

निवेदन

लगभग सतरह वर्ष पूर्व 'कल्याण' का 'ईश्वराङ्क' प्रकाशित हुआ था। उस समय देश-विदेशके कुछ चुने हुए विभिन्न मतोंके, संतों, विद्वानों और अध्ययनशील पुरुषोंमें निम्नलिखित चार प्रश्नोंके उत्तर माँगे गये थे—

- (१) ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?
- (२) ईश्वरको न माननेमें क्या हानि है ?
- (३) ईश्वरके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है ?
- (४) क्या आप अपना पौर निजी अनुभव बनला सकते हैं ?

इन प्रश्नोंके उत्तर चार महानुभावोंने लिखेकी कृपा की थी। किन्तु महानुभावने चारों प्रश्नोंके उत्तर लिखे थे तो किन्हीं ने तीन, दोके या एकका ही। किन्हीं महानुभावने व्यापक रूपसे ऐसा विश्व भ्रमोंका अनुभव किया था। इन महानुभावोंके ये प्रश्नोंपर या तो 'कल्याण' में 'ईश्वराङ्क' में एवं उसके बादके अङ्कोंमें प्रकाशित हो चुके हैं। येदकी बात है कि इन माननीय लेखकोंमें अधिक-से अधिक इस समय हमारे बीचमें नहीं रहे हैं।

उन्हीं लेखकोंमें कुछ ऐसा सुलझावारा अद्वैतान बिदे आ रहे हैं। पुनः बहुत बड़ी होनी तो लोग उन्मत्तमें पहुँच गये, इस हरिने बड़े लेख महत्त्वपूर्ण होकर भी इसमें नहीं दिखे आ रहे हैं। कुछ लेख लेख लेख भी इसमें हैं जो लगे लगे लगे हैं। आत्ममें कुछ महानुभावोंके संशयित पाकर हैं। अतएव है, इस पुनः बड़े ईश्वर-आकाशी बहुत से साक्षर हुए हैं और अनेक-साक्षरों को आश्चर्यकी ओर आगे बढ़े आकाशके अन्तर्गत मिलेगा।

श्रीहरिः

विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

...	१
...	७
...	९
...	१०
...	१२
...	१६
...	१८
...	२७
...	५८
...	११८
...	१५४
...	१५५
...	१६२
...	१६६

विषय

- १-इन्द्र-प्रभु (आचार्य पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी)
- २-श्रीरामकृष्ण परमहंस (संकलित)
- ३-स्वामीजी श्रीदयानन्दजी (संकलित)
- ४-श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी (संकलित)
- ५-स्वामी रामतीर्थ (संकलित)
- ६-श्रीअरविन्द (संकलित)
- ७-महात्मा गाँधीजी (संकलित)
- ८-महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय
- ९-स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज
- १०-स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज (२)
- ११-महात्मा गाँधीजी
- १२-स्वामी श्रीएकरामानन्दजी सरस्वती
- १३-स्वामीजी श्रीकेशवानन्दजी आशूत
- १४-स्वामी श्रीहरिबाबाजी महाराज
- १५-श्रीत्रयदयालजी गोयन्दका
- १६-मदनमोहनमाय दा० पं० श्रीविजयजी कपिल

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-इंश-स्तवन (आचार्य पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी)	...
२-श्रीरामकृष्ण परमहंस (संकलित)	...
३-स्वामीजी श्रीदयानन्दजी (संकलित)	...
४-श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी (संकलित)	...
५-स्वामी रामतीर्थ (संकलित)	...
६-श्रीअरविन्द (संकलित)	...
७-महात्मा गाँधीजी (संकलित)	...
८-महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय	...
९-स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज	...
१०-स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज (२)	...
११-महात्मा गाँधीजी	...
१२-स्वामी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती	...
१३-स्वामीजी श्रीकेशवानन्दजी अवधूत	...
१४-स्वामी श्रीहरिवावाजी महाराज	...
१५-श्रीजयदयालजी गोयन्दका	...
१६-महामहोपाध्याय डा० पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, पी-एच्० डी०	...
१७-गङ्गातीरनिवासी एक संत	...
१८-स्वामी श्रीअभेदानन्दजी, अध्यक्ष श्रीरामकृष्ण वेदान्त-आश्रम	...
१९-श्रीस्वामी निगमानन्दजी सरस्वती	...
२०-स्वामी श्रीशिवानन्दजी	...
२१-भक्त राज श्रीपादवजी महाराज	...
२२-स्वामीजी श्रीमोलानाथजी महाराज	...

२३-पण्डितप्रवर श्रीपञ्चानन तर्कर	*** २८२
२४-श्रीरामदत्त बाबा श्रीभवविहारीदासजी महाराज, त्रिवेणीवाँध	२८९
२५-महात्मा श्रीबालकराम विनायकजी	*** २९२
२६-महामहोपाध्याय पण्डित श्रीदायीभार्दे शास्त्री	*** ३०७
२७-सर श्रीभानन्दस्वरूपजी 'साहबजी महाराज'	*** ३२०
२८-पण्डित श्रीमदनमोहनजी शास्त्री	*** ३२३
२९-श्रीश्रुतीन्द्रनाथ ठाकुर	*** ३२८
३०-श्रीएड्वॉन ग्रीन्थ	*** ३४५
३१-रेवरेंड आर्थर ई० मैसी	*** ३४९
३२-डा० श्रीमहम्मद हाफिज मय्यद एम्० ए०	*** ३५०
३३-दीवानबहादुर के० एम० रामस्वामी शास्त्री	*** ३५३
३४-सर लहदुमार्दे साँवलदास	*** ३६३
३५-इ० भ० पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पाट्टारकर, पी० ए०	*** ३६५
३६-रायबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य, एम्० ए०, एल् एल्० पी०	*** ३७७
३७-श्रीश्रीराद दामोदर सातवरेकर	*** ३८०
३८-बाबा राघवदासजी	*** ३८२
३९-श्रीरामदासजी गौड़, एम्० ए०	*** ३८५
४०-रायबहादुर लाला श्रीश्रीनारामजी, पी० ए०	*** ४१२
४१-भक्तवर श्रीकृष्णप्रेमजी	*** ४२५
४२-श्रीवसन्तकुमार चटर्जी, एम्० ए०	*** ४२८
४३-श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी	*** ४३३
४४-श्रीनुगलकिशोरजी विहला	*** ४४०
४५-श्रीत्रयरामदासजी 'दीन'	*** ४४२
४६-डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर	*** ४५७
४७-दनुमानप्रसाद पोद्दार	*** ४६७

ईश्वरकी सत्ता-आर महत्ता।

[कौन क्या कहते हैं]

(आचार्य पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी)

ईश-स्तवन

जागर्ति देव तव शक्तिरनन्तरूपा
व्याप्ता चराचरमये भुवनत्रयेऽस्मिन् ।
तारापथे भुवि नरे च नरेभ्यरे च
तोयेऽनले मरुति मृचपि साऽऽधिरास्ते ॥

भगवन् ! आपकी शक्ति और सत्ताकी इयत्ता नहीं । वह अनन्त है और इस चराचर त्रिभुवनमें अनेक रूपवाली बनकर व्याप्त है । वह है कहाँ नहीं ! आग और पानीमें, पृथ्वी और आकाशमें, नर और नरेन्द्रमें, यहाँतक कि मरुत (हवा) और मृत्तिकातकमें भी वह अपना काम कर रही है ।

पश्यामि तां भुवननायक भूतमात्रे
दृष्टं हि नैकमपि वस्तु तथा विहीनम् ।
एतन्मुहुर्मुहुरहं मनसा विचिन्त्य
पारं न यामि परमेश्वर ते महिम्नः ॥

भुवनेश्वर ! मैं उसे भूतमात्रमें विद्यमान देख रहा हूँ । ऐसी एक भी तो वस्तु नहीं जिसमें आपकी शक्ति या सत्ता न पायी जानी

हो । परमेश ! इन्हीं सब बातोंका विचार मन-ही-मन करके मैं हैरान हो रहा हूँ । आपकी महिमा या महत्ताका ओर-छोर नहीं । मैं पामर भला उसके पार कैसे जा सकता हूँ ? यह तो मेरे लिये सर्वथा असम्भव है ।

लोकैकदीपकमणौ शुभणौ त्वदीयं
सत्त्वं चकास्ति खलु यत्तिमिरापहारि ।
तस्यैव कोऽपि भुवनाधिपतेः सदंशो
रथ्यारजःकणगणेषु विराजतेऽयम् ॥

समस्त लोकोंके लिये देदीप्यमान दीपकका काम देनेवाले भगवान् भास्कर जिस दीप्तिके द्वारा त्रिलोकीका अन्धकार दूर करते हैं, वह उनकी निजकी चीज नहीं । वह तो उन्हें आपहीने दी है, आपहीकी कृपासे वह उन्हें प्राप्त हुई है; परंतु इससे कोई यह न समझे कि वह एकमात्र उन्हींके हिस्सेमें पड़ी है । नहीं, आपकी वही दीप्ति, वही शक्ति, वही सत्ता अलक्ष्यभावसे गलियोंमें पड़े हुए रजःकणोंतकमें भी व्याप्त है । ओह ! आपकी सत्ता और शक्तिमत्ता इतनी अद्भुत !

न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्
सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः ।
संसेवतां सुरत्तरोरिव ते प्रसादः
सेवानुरूपमुदितो न विपर्ययोऽत्र ॥

यह अपना है, यह पराया है—इस प्रकारकी भेदबुद्धि तो आपको छू ही नहीं गयी, उसका तो आपमें छलेश भी नहीं । कारण यह कि आप तो परब्रह्म, अतएव सभीकी आत्मा हैं, सभीमें आप व्यापक हैं । इसीसे तत्त्ववेत्ता आपको समदर्शी और स्वयं सुखानु-

भवकर्ता कहते हैं । रागादि दोषोंके मन्त्रकर्म आप मन्त्रों अष्टने हैं ।
 तथापि आरकी सर्वव्यापकता और ममदर्शितामें एक विशेषता है ।
 वह यह कि जो आरकी सेवा करता है, जो अनन्यभावे आरकी
 शरण जाता है—उसीसे आर, उसकी सेवाके अनुग्रह कायवृक्षके
 सहस्र फल देने हैं । उसे सेवानुग्रह ही आपका प्रमाद प्राप्त होता
 है । इसमें कदापि विपर्यय नहीं होता ।

युक्तं त्विं मुहुरि वा समदर्शनम्
 दोषोद्धनेऽपि यदि न हृदयं दयार्द्रम् ।
 तत् स्वप्नं गतिविहीनमतात्मनः
 दीनं जनं प्रति कुतः करुणाधरोपः ॥

भगवन् ! आर समदर्शी है और समदर्शियोंका क्या कर्तव्य होगा
 है, यह तो आरको बतानेकी बात नहीं । उनसे सम्बन्ध चाहे शत्रु
 आ जाय, चाहे मित्र । आनन्दमय भगवन् वत् बत दे । फिर चाहे
 उसने जितना भय आरकी सेवा ही, चाहे उसने बड़े-बड़े दोष ही
 क्यों न हों । समदर्शियोंका हृदय तो, ऐसी दशाने, ऐसीर भी दयार्द्र
 ही हो जाता है । आरका हृदय तो ऐसा ही है । तो फिर आप ही
 बताइये—क्या कारण है जो आर भी आर मुक्त होत, गतिविहीन
 और पुण्यहीन पतनर कृपा नहीं करने । तो फिरने आरकी अन्तः
 कारणकी बात क्यों नहीं आर ?

अभ्युद्योऽयमनिरस्तुर्नानिदित्वम्
 स्वादिनम् । दिनमनेस्तिमिरमनेः ।
 सुप्तात्तन्म
 करुणाधरोपः ।
 दयार्द्रोऽयमनिरस्तुर्नानिदित्वम् । दयः ॥

आरके हृदय दयार्द्र है जो न तो है नही । न तो है नही ।

घड़े-दो-पड़ेकी तो बात ही नहीं; उसका तो अथाह सागर ही आपके विशाल हृदयमें लहरा रहा है। इस दशामें स्वामिन् ! यदि आप मुझे उसका एक कण या एक बूँदतक पानेका पात्र या अधिकारी न समझकर मुझ निःशरण और निराश्रय जनका तिरस्कार करेंगे तो मैं यही समझूँगा कि पीयूषवर्षी चन्द्रबिम्बसे वज्रपात हों गया—उससे बिजली गिर गयी अथवा भुवनभास्करने संसारको अन्धकारसे आच्छादित कर दिया।

स्वामिन् निसर्गमलिनः कुटिलश्चलोऽह-
मेतादृगेय च रिपुर्मम मृत्युपाशः ।
भूपल्लवस्तव तथाविध एव तस्य
शान्त्यै विपे हि विपमे विपमेव पथ्यम् ॥

स्वामिन् ! वानक बहुत ही अच्छा बना है। देखिये, जैसा कि मैं स्वभावहीसे मलिन, कुटिल और चञ्चल हूँ, वैसा ही मेरा शत्रु काल भी नितान्त मलिन, कुटिल और चञ्चल है। संतोषके लिये जगह इतनी ही है कि आपकी भौंह भी मलिन (काली), कुटिल (टेढ़ी) और चञ्चल (चलायमान) है। अतएव आप अपने भू-निक्षेपसे समगुणबाले कृतान्तके कोपकी शान्ति सहज ही कर सकते हैं; क्योंकि विप चाहे जितना भी विपम क्यों न हो, उसका विकार उसीके सदृश विपहीसे शान्त हो सकता है। उसके लिये आयुर्वेदमें इसी अबूक औषधका निर्देश है।

क्षीणः क्षनाखिलकलः प्रविलीनधामा
त्वामाधितोऽसि सचिन्तारमिवामृतांशुः ।
तास्येव जीवनकला मम काचिदन्या
पादापणेन कुरुषे यदि न ।

मेरी दशा, इस समय अमावास्याके चन्द्रमाके सदृश हो रही है। उस निधिको अपनी सारी कलाओंके नाशके कारण चन्द्र अत्यन्त ही क्षीण हो जाता है और उसका सारा तेज न मादम कहीं चला जाता है। तब अपने पुनरुज्जीवनका और कोई उपाय न देखकर वह सूर्यका आश्रय लेता है और सूर्य करुणाका वशवर्ती होकर उस शरणार्थीको अपनी रश्मियोंसे फिर जिला देता है। भगवन् ! मेरी दशा भी, आजकल उसी चन्द्रमाके सदृश है। जन्म, जरा, मरणको चिन्तासे मैं भी क्षीण हो रहा हूँ। मुझमें भी शिल्प, साहित्य आदिमें सम्बन्ध रखनेवाली कोई कला शेष नहीं। तेजस्विकताने तो मेरा साथ सर्वथा ही छोड़ दिया है। अतएव आपको परमकारुणिक दिनकर समझकर ही चन्द्रमाके समान मैं आरका आश्रय चाहता हूँ। यदि आप अपने पादार्पणके द्वारा मुझपर कृपा न करेंगे तो फिर मेरा निस्तार नहीं—तो फिर मेरी जीवन-कला गयी ही समझिये।

पद्मात्पुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्यन्
 दूरं दृष्टान्तदृष्टकं फणिपाशपाणिम् ।
 भूमौ पतामि रूपणं प्रलपामि पाद-
 पीठे लुटामि भगवन् फटिनोऽसि कस्मात् ॥

आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, इधर-उधर, जहाँ-कहीं देखता हूँ, हाथमें नागनाश छिये हुए ब्राह्मण काल सर्वत्र ही मुझे दिखायी दे रहा है। भगवन् ! अब मैं क्या करूँ ? कहीं जाऊँ ! किसको पुकारूँ ? मैं आपके पैरों पड़ना हूँ; मैं पृथ्वीपर छोटकर दण्डवत्-प्रणाम करता हूँ; मैं दीनता दिखाना हूँ; मैं चिन्ती करता हूँ। मुझे बचा लीजिये। अरे ! क्यों इतने कठोर—क्यों इतने निर्दय हो गये !

घड़े-दो-घड़े की तो बान ही नहीं; उमका तो अगाध माया ही आपके विशाल हृदयमें लहरा रहा है। इस दशामें स्वामिन् ! यदि आप मुझे उमका एक कण या एक बूँद तक पानेका पात्र या अधिकारी न समझकर मुझे निःशरण और निराश्रय जनका निरस्कार करेंगे तो मैं यही समझूँगा कि पीयूषकर्षा चन्द्रचिन्मये यत्रागत हों गया—उत्तमे चिमली गिर गयी अथवा मुक्ताभास्करने संसारकी अन्धकारसे षाच्छादित कर दिया।

स्वामिन् निवर्गमलिनः कुटिलश्चलोऽह-
मेतादृगेय च रिपुर्मम मृत्युपाशः ।
भूपल्लवस्तव तथाविध एव तस्य
शान्त्यै विप्रे हि विप्रमे विप्रमेव पथ्यम् ॥

स्वामिन् ! बानक बहुत ही अच्छा बना है। देखिये, जैसा कि मैं साभायहीसे मलिन, कुटिल और चञ्चल हूँ, वैसा ही मेरा शत्रु काल भी नितान्त मलिन, कुटिल और चञ्चल है। संतोषके लिये जगह इतनी ही है कि आपकी भीह भी मलिन (काली), कुटिल (टेढ़ी) और चञ्चल (चलायमान) है। अतएव आप अपने भू-निक्षेपसे समशुभ्रगले कृतान्तके कोमकी शान्ति सहज ही कर सकते हैं; क्योंकि निर चाहे जितना भी विप्र क्यों न हो, उसके विकार उसीके सदरा चिराईसे शान्त हो सकता है। उसके लिये इसी अनूक्त औरिन्द्रिय निर्देश है।

क्षीयः क्षयात्तिलकलः प्रविलः
त्वानाभिर्नोऽस्ति सवितायमेव
नारूपेव अविनश्यत्य मम कर्मा
एतदर्थेन कुरुते यदि न

न हो तो हताश न होना चाहिये । धीरज रखकर साधन करते रहो । यथासमय ईश्वरकी तुमपर अवश्य ही कृपा होगी ।

जल एक है । कोई उसे 'पानी' कहता है, कोई 'वाटर,' कोई 'एकोया' और कोई 'अप्' कहता है । इसी प्रकार भगवान्‌की कोई 'गॉड,' कोई 'हरि,' कोई 'राम,' कोई 'यीशु' और कोई 'अल्लाह' कहता है । वस्तु एक ही है, केवल नाममें भेद है । संसारमें केवल ईश्वर ही सत्य है और सब असत्य है ।

जिसके मनमें ईश्वरका प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसारका और सुख अच्छा नहीं लगता । जो एक बार भी बढ़िया मिश्रीका स्वाद ले चुका, वह क्या कभी रात्र खाना चाहेगा ?

लोग भला कहें या बुरा, उनकी बातोंपर जरा भी ध्यान न देकर, संसारकी स्तुति और निन्दाकी कोई परवा न करके ईश्वरके पथपर चलना चाहिये ।

अपने सब कर्मफल ईश्वरके अर्पण कर दो; अपने लिये किसी फलकी कामना मत करो ।

जिस घरमें नित्य हरि-संकीर्तन होता है, वहाँ कलियुग प्रवेश नहीं कर सकता । ईश्वरका पानेका उपाय विश्वास है, जिसको विश्वास हो गया उसका काम बन गया ।

ईश्वरके नाममें ऐसा विश्वास चाहिये कि मैं उसका नाम लिया है इससे अब मुझमें पाप कहाँ है ! मेरे बन्धन अब कहाँ हैं !

स्वामीजी श्रीदयानन्दजी

(मंथनित)

जिसके रूप, परमात्मा आदि नाम है, जो सर्वदयानन्दादि
रक्षणयुक्त है, जिसके गुण-वर्त्म-स्वरूप परिचित है, जो सर्वज्ञ, निर्विकार,
सर्वव्यापक, अजन्म, अमृत, सर्वशक्तिमान्, दयालु, स्वयम्भूत,
सब सुखिया धर्म, धर्म, हर्ष, सब जेरेके धर्मगुण अपने
सब रूपमें फलदाता आदि रक्षणयुक्त है, इनके मैं ईश्वर मान्ता
हूँ। सब सब बिना रूप जो सर्वज्ञ जिनमें सब सब है, इन
सबमें आदि रूप समेष्ट है।

आकर इनके कंधेको पकड़ लिया तो वह (महात्मा) आनन्दके साथ सिंहके रूपमें नर-मांसका स्वाद ले रहे थे और आवाज निकल रही थी 'शिवोऽहम्, शिवोऽहम् ।' दीवालीमें खोंड़के खिलौने बनते हैं । खोंड़के हिरन और खोंड़के शेर । अगर खोंड़का हिरन अपने-आपको नाम-रूपरहित विशेषणके साथ समझे कि मैं हिरन हूँ तो क्या वह यह कहेगा कि खोंड़का शेर मुझको खा रहा है । यदि वह अपने-आपको खोंड़ मान ले तो खोंड़का मृग कह सकता है कि खोंड़के रूपमें मैं ही इधर हिरन और उधर शेर हूँ । इसी तरह जब तुम जानो कि तुम्हारी असंख्यत क्या है, वह इस खोंड़के अनुरूप ईश्वरका स्वरूप है । अतः इस खोंड़के शेरकी दशमें तुम ईश्वरकी हैसियतसे वह कह सकने हो कि मैं इधर हिरन और उधर शेर हूँ ।

पगड़ी, पायजामा, दुपट्टा, अँगूठा, गौरसे देखा तो सब कुछ मृत है ।

दामनी तोड़ी तो भालाको गदा, पर निगाहे-रुक्में वह भी धी तिला ।

प्यारे ! यह महात्मा वह दृष्टि रखने थे । जिस समय सिंह खा रहा था उस समय वह क्या-कश म्याद ले रहे थे । आज नर-रक्त हमारे मुँह लगा । टोंग खाया तो भी 'शिवोऽहम्, शिवोऽहम् ।' पर्दा पहले ही पतला था, मगर मरकाया गया ।

सिकन्दर जब भारतवर्षमें आया और उसने देखा कि जितने देश मैनं जीने, सबमे अधिक सचाईवाले, बुद्धिमान् और रूपवान् भारतवर्षमें ही देखे । उसने कहा—'इम भारतवर्षके मिर अर्थात् तत्त्ववेत्ताओं और ज्ञानियोंको देखना चाहता हूँ ।' सिकन्दरको सिन्धुके किनारे ले गये । वहाँ एक अकथून बैठे थे । सिकन्दर सारे

संसारका सम्राट्, वहाँ लगी भी नहीं। सामना किस गजबका है !
सिकन्दरमें भी एक प्रताप था। मगर मस्तकी निगाह तो यह थी—

साहोंको रोष और हमीनोंको दुस्नी-नाज।

देता है, जब कि देर उठकर नजरको भ्रम ॥

सिकन्दरपर उस मस्तका रोंच छा गया। उसने कहा—‘महाराज !
धृया कीजिये। यहाँके लोग हीरेको गुदड़ीमें लपेटकर रखते हैं।
पश्चिममें जरा-जरा-सी चीजोंकी बड़ी कदर की जाती है। मेरे साथ
चलो, मैं तुम्हारा ज-याट दूँगा, सम्पत्ति दूँगा, धन दूँगा, हीरे-जवाहिरात दूँगा,
जो कुछ चाहो सब दूँगा, लेकिन मेरे साथ चलो।’ महात्मा हँसे और
बोले—‘मैं हर जगह हूँ, मेरी दृष्टिमें कोई जगह नहीं है।’ सिकन्दर
नहीं समझा। उसने कहा—‘अवश्य चलिये।’ और वही लालच
फिर दिखलाया। मस्तने कहा—‘मुझे किसी चीजकी परवा नहीं,
मैं अपना फेंका हुआ धुक चाटनेवाला नहीं।’ सिकन्दरको क्रोध
आ गया और उसने तलवार खींच ली। इसपर साधु खिलखिलाकर
हँसा और बोला—‘ऐसा झूठ तो एकमी नहीं बोला था, मुझको
काटे कहाँ है वह तलवार।’

‘बच्चे रेतमें बैठकर रेत अपने पैरोंपर डालते हैं। आप ही
घर बनाते हैं और आप ही ढाते हैं। रेतका क्या बिगड़ा ? जो
पहले था वह अब भी है। प्यारे ! इसी तरह उस साधुकी दशा
थी। यह शरीर उसको बाढ़के घरकी तरह है जो लोगोंकी कल्पनामें
उनकी सम्पत्तिका घर बना था। मैं तो बाढ़ हूँ। घर कभी था ही
नहीं। अगर तुम या जो कोई इस घरको बिगाड़ता है, वह अपना
घर खराब करता है।

ये भी बच्चे हैं। तब हमारे हो हम

श्रीअरविन्द

(मंत्रान्त)

अमृतमें जो कुछ है, सब भगवान्‌का प्रकाश है, क्योंकि भगवान्
ही पृथक्‌पृथक् सब कुछ है । उनको मूर्ति या अनांक अतिरिक्त और
निर्मिता भी अस्ति नहीं है । सभी जीव भगवान्‌की हीम के
अंदर अर्पित ही आनन्दमय हैं । अतः ही भगवान्‌के प्रकाशका
भी काम है । भगवान् निष्क, शुद्ध परमेश्वर हैं । साधारण जीवमें
भगवान्‌का अंग मायाके आसक्तमें आवद्ध है, जीव ज्ञानके प्रकाशद्वारा
अनेक देवताकी क्रमशः उत्पत्ति कर सकता है । स्थान-स्थानपर
भगवान्‌की विशेष शक्तियोंका आस्वादन होता है, उनको विभूतिके
नामसे पुकारा जाता है; किन्तु, जब वही अज, अप्रयत्नात् ईश्वर
स्वयं जगत्‌के कल्याणके लिये अपनी मायाको बशीभूत करके लौकिक
दृष्ट प्रकाश करते हैं—मानव-शरीरमें जन्म ग्रहण करते हैं—

होते हैं—सर्वशक्तिमान् होकर भी मानवोचित शरीर-मन-बुद्धिके द्वारा कर्म करते हैं—तभी उनको अवतार कहा जाता है ।

मनुष्यके अंदर भी भगवान् हैं । मनुष्य त्रिम-दिन इस यात्रा की सम्पत् रूपमें उपलब्धि करता है, उसी दिनसे वह भगवान् में निशाम करता है । वेदान्तवादियोंमें वैष्णवोंने नर-नारायणके रूपका अन्वयन करके इस तत्त्वको खूब दिखलाया है । नर नारायणका नर्दय मापी है । नर अर्थात् जीवात्मा त्रिम दिन यह समझ लेता है कि मैं नारायण अर्थात् परमात्माका सत्का हूँ, उसी क्षण वह स्वप्नमें स्थित हो जाता है—उसी समयमें वह भगवान् के निकट निशाम करता है—‘निवसिष्यसि मय्येव ।’ भगवान् सब समय ही मावरूपसे हम लोगोंके समीप रहते हैं—हम लोगोंके हृदय-स्थलमें वे मरदा ही माणिरूपमें विराजित हुए हम लोगोंको घेरते हैं—

‘इंध्यरः सर्वभूतानां हृदोऽङ्गुन निष्ठति ।’

वे हम लोगोंके चित्तमें अपने हैं, चित्तमें निवसित रहने लगे हैं, हाथ पकड़कर वे किस प्रकार हम लोगोंको घेर रहे हैं—इस बातका हम लोग नहीं समझते । त्रिम दिन मायाका आवरण, अज्ञानका आवरण हट जायगा, मनुष्य दृष्टिस्थित हृदयके मनुष्य अपने, उनका पापी सुनकर प्रमादको नष्ट करेगा, उनका शक्तिमें धर्म पड़ेगा—उसी दिन वह अपनी मनुष्यद्वारा भगवान् में मूर्त-नरमें सम्मिलित करनेमें एवं भगवान् के अंदर निवसित करनेमें सफल होगा, इसको कहते हैं ‘उत्तम राज्य’ कहा जाता है ।

श्रीअरविन्द

(मंकलित)

जगन्मे जो कुछ है, सब भगवान्का प्रसाद
ही एकमात्र सत् वस्तु है । उनका मूर्ति या रूप
किसीका भी अस्तित्व नहीं है । सभी जीव
अंदर असीमका ही आत्मप्रसाद है । अस्त्य ही
भी प्रेम है । भगवान् नित्य, शुद्ध परमेश्वर ।
भगवान्का अंश मायाके आवरणमे आवद्ध है, उसे
अपने देह

अन्विष्ट कर सका

। आविर्भाव होतः

राज्य करता है, जब मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया—'कोई देव राज्य करता होगा।' इससे यह नतीजा निकलता है कि जब इन लोगोंका ज्ञान अपने राजाके बारेमें इतना कम है, तब मेरा ज्ञान ईश्वरके बारेमें और भी कितना कम होना चाहिये; क्योंकि जितना अन्तर उन लोगोंके और उनके राजाके बीचमें है, उससे बहुत अधिक मेरे और ईश्वरके दूरियाँ हैं। ऐसी दशामें यदि मैं उस राजेश्वर—परमात्माका साक्षात्कार नहीं कर पाता हूँ तो इसमें कौन-सा आश्चर्य हो सकता है! परंतु जिस प्रकार मैसूरके गरीब लोग अपने राजाको न जानते हुए भी यह जानते हैं कि हमारे देशमें कुछ-न-कुछ व्यवस्था जरूर है, ठीक उसी तरह मैं भी जानता हूँ कि इस जगत्में एक बड़ी व्यवस्था कायम है। मैं अनुभव करता हूँ कि इस विश्वकी प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीवधारी एक अविच्छन्न नियन्त्रणके मातहत काम कर रहे हैं। वह नियन्त्रण जड़ नहीं हो सकता; क्योंकि कोई जड़ नियन्त्रण चैतन्यमय मनुष्यपर शासन नहीं कर सकता। और अब तो श्रीजगदीशचन्द्र यमुने हमें मित्र कर दिखाया है कि इस जगत्में सब चीजें चैतन्यमय हैं। इमंत्रिये हम यह क्यों न कहें कि जो शक्ति जीवमात्रोंमें नियमबद्ध रहती है, वही ईश्वर है। इसमें शक्ति और उमरा मंचाटका नियम और नियन्ता एक ही हैं। परंतु इमंत्रिये कि मैं उस नियम और नियन्तामें अनजान हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उमरा हस्तीमें ही इनकार कर दूँ। जिन तरह प्राणन गजोंमें हस्तीमें इनकार करनेमें उसी हस्ती मित्र नहीं मरती, न कोई जान ही हस्तिन हो सकता है, ठीक इसी तरह ईश्वरकी हस्तीके इनकार या अज्ञानमें कुछ हानि नहीं हो सकती।

महात्मा गाँधीजी

(१)

विश्वास

इस जगत्में कोई अवर्णनीय छिपी शक्ति घट-घटमें भरी हुई है। यह मुझे इन आँखोंसे तो नहीं दिखायी देती है, फिर भी मुझे यह प्रतीति जरूर होती है कि यह है। वह अदृष्ट शक्ति हमपर किसी-न-किसी तरह अवश्य प्रभाव डालती है। उसके वर्णनके लिये कोई विशेषण काफी नहीं हो सकता; क्योंकि वह इन्द्रियातीत है, अपनी इन्द्रियोंसे हम जो कुछ भी जान सकते हैं, उससे वह भिन्न है।

फिर भी थोड़े अंशमें ईश्वरकी हस्तीको सिद्ध करनेके लिये बुद्धि-तर्कका प्रयोग हो सकता है। सामान्यतः प्राकृत जगत्में भी, हम जानते हैं कि कई लोग अपने राजाको न तो पहचानते ही हैं, न उसके विषयमें उन्हें कुछ ज्ञान ही होता है कि वह राजा कैसे और क्यों राज्य करता है। ऐसा होते हुए भी वे लोग इतना निश्चित जानते हैं कि कोई-न-कोई राजा अवश्य है। मैसोर-यात्रामें मैंने ऐसे अत्रोध लोग पाये जिनको पता नहीं था कि मैसोरमें कौन

राज्य करता है, जब मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया—'कोई देव राज्य करता होगा।' इससे यह नतीजा निकलता है कि जब इन लोगोंका ज्ञान अपने राजाके बारेमें इतना कम है, तब मेरा ज्ञान ईश्वरके बारेमें और भी कितना कम होना चाहिये; क्योंकि जितना अन्तर उन लोगोंके और उनके राजाके बीचमें है, उसमें बहुत अधिक मेरे और ईश्वरके दूरान है। ऐसी दशामें यदि मैं उस राजेश्वर—परमात्माका साक्षात्कार नहीं कर पाता हूँ तो इसमें कौन-सा आश्चर्य हो सकता है! परन्तु जिस प्रकार मैसूरके गरीब लोग अपने राजाको न जानते हुए भी यह जानते हैं कि हमारे देशमें कुछ-न-कुछ व्यवस्था जरूर है, ठीक उसी तरह मैं भी जानता हूँ कि इस जगत्में एक बड़ी व्यवस्था कायम है। मैं अनुभव करता हूँ कि इस विश्वकी प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीवधारी एक अविच्छिन्न नियन्त्रणके मातहत काम कर रहे हैं। यह नियन्त्रण जड़ नहीं हो सकता; क्योंकि कोई जड़ नियन्त्रण चैतन्यमय मनुष्यपर शासन नहीं कर सकता। और अब तो श्रीजगदीशचन्द्र बसुने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि इस जगत्में सब चीजें चैतन्यमय हैं। इनट्रिबे हम यह क्यों न कहें कि जो शक्ति जीवमात्रोंमें नियमबद्ध रहती है, वही ईश्वर है। इसमें शक्ति और उनका मंचादक, नियम और नियन्ता एक ही है। परन्तु इनट्रिबे कि मैं उन नियम और नियन्तामें अनजान हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनका हस्तान्ते ही इनकार कर दूँ। जिन तरह प्राइम राजाकी हस्तान्ते इनकार करनेमें उसकी हस्ती निष्ठ नहीं मकती, न कोई लान ही हानिग्र हो मकता है, ठीक इसी तरह ईश्वरकी हस्तीके इनकार या अज्ञानमें कुछ हानिग्र नहीं हो सकता।

में ईश्वरी कानूनको पानंदीये किमी प्रकार छुट नहीं सकता। जैसा जैसा प्राणत राजासी इसी और उसमें नियमोंको माननेमें उसमें उसके शासनमें रहना समझ होता है। उसी तरह ईश्वर और उसमें नियमोंके शान और सीमाओंमें हम संसारमें जीवन रहने धनता है।

मुझे यह निश्चय अनुभव होता है कि मेरे ईश्वरकी वह वस्तुओंमें परिवर्तन होता ही रहता है और इस परिवर्तनके कारण कोई अविनिर्णीत तत्व मनाया हुआ है। वह अविनिर्णीत अविज्ञात शक्ति सबसे भाव कर गयी है, सबसे पैदा करने है, सबका नारा करती है और निरन्तर रचना करती है। इसी शक्तिके ईश्वर कहिये। और क्योंकि यह पदार्थनिरास नारा होता रहता है, इसने मैं इस नवीनतर पहुँचना है कि एक जगत् ईश्वर ही कारण है।

जब प्रश्न यह है कि यह शक्ति दोरक है या नरक : ईश्वर है या राक्षसी ? मैं उसे दोरक और ईश्वर अनुभव करता हूँ। क्योंकि इस अनुभव संसारमें जीवन-प्रवाह अविच्छेदक चल रहा है। जीवन कायम है, एक सत्य ही स्थिर है। अनेकों में जीवन का ही है। इसने यह स्थिर होता है कि ईश्वर केवल है, सत्य है, अमर है। ईश्वर अनेकों शक्तों है, जो अनुभव अनु है।

प्रतीति तो साक्षात्कारसे ही हो सकती है। यह साक्षात्कार इन्द्रियोंद्वारा होनेवाले अनुभवोंसे परे होता है। इन्द्रियोंका अनुभव मिथ्या हो सकता है, परंतु इन्द्रियोंसे परे जो अनुभव होता है, उसमें भ्रम या गलती नहीं हो सकती। वह बाहरी प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं होता, बल्कि मनुष्यके परिवर्तित जीवन—कायापलटसे होता है। यह प्रमाण हमें पैगम्बरों और ऋषि-मुनियोंके जीवनसे, उनके अनुभवोंसे मिलता है। उनके वचनोंको न मानना अपनी हस्तीको न गानना है।

परंतु इस साक्षात्कारके पहले अचल श्रद्धा होनी है। जो मनुष्य ईश्वरका दर्शन करना चाहता है, वह ऐसी श्रद्धा रखकर ही कर सकता है। और क्योंकि श्रद्धाका प्रमाण बाहरी चीजोंमें नहीं मिल सकता, इसलिये हमें चादिये कि हम जगत्के न्याय-शासनको स्वीकार करें और विश्वास करें कि जगत् सत्य और अहिंसापर निर्भर है। यह प्रतीति मध्य और अहिंसाके अभ्यासमें आ सकती है।

मुझे स्वीकार करना होगा कि श्रद्धाका प्रमाण मैं बुद्धिके द्वारा नहीं दे सकता। श्रद्धा बुद्धिसे परे है। इसलिये कोई असम्भवको सम्भव बनानेकी चेष्टा न करे। पापवृत्तिके अस्तित्वके लिये तर्कद्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता। ऐसा करनेकी इच्छा रखना ईश्वरके साथ मुखमूढ्य करने जैसा होगा। इसलिये मैं तो नकारापूर्वक उसके अस्तित्वको स्वीकार करके ही रह जाता हूँ। ईश्वरको मैं बहुत सहनशील और धैर्यवान् करता हूँ, क्योंकि वह जगत्में पापवृत्तियों रहने देता है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मर्यादा निश्चय है। मैं यह भी जानता हूँ कि जिससे मैं मृत्यु करके भी अगर मैं पापवृत्तिसे मुक्त न बनूँ तो मैं कभी ईश्वरको देखना नहीं

कर सकूँगा । मेरे नम्र और मर्यादित अनुभवसे मेरा यह मन्त्र
 बढ़ हुआ है, जितना मैं शुद्ध होनेकी कोशिश करता हूँ, उतना ही
 मैं ईश्वरके नजदीक जा रहा हूँ—ऐसी प्रतीति होती है । आज तो
 मेरी श्रद्धा यत्किञ्चित् ही कही जा सकती है, लेकिन जब वह
 हिमालय-जैसी अचल और उसकी चोटीपर बसनेवाले हिमकी तरह
 शुद्ध और स्वर्णमय बन जायगी, तब तो मैं उसके कितना नजदीक
 पहुँच जाऊँगा ! तबतक तो स्वर्गीय 'न्यू मैन' के शब्दोंमें हम गावें—

- (१) हे दयामयी ज्योति !
- (२) इस अँधेरेमें तू ही मेरा अगुभा बन ।
- (३) रात अँधेरेसे छा गयी है ।
- (४) मैं घरसे दूर-दूर भटक रहा हूँ ।
- (५) तू ही मेरा अगुभा बन ।
- (६) मेरे पैरोंको गाधिन रग ।
- (७) मुझे दूरके दृष्टिकोणों का दरकार नहीं है ।
- (८) धन, मेरे लिये तो एक कदम ही काफी है ।

(२)

प्रार्थनाका महत्त्व

ईश्वर-प्रार्थनाने मेरी रक्षा की । प्रार्थनाके आश्रय बिना मैं
 फलसा वास्त हो गया होता । अन्य मनुष्योंकी भाँति मुझे भी
 अपने मर्यादितक एवं व्यक्तिगत जीवनमें अनेक कष्ट अनुभव करने पड़े ।
 उनके कारण मेरे अंदर कुछ समयके लिये एक प्रसन्नता निराशाभी
 छा गयी थी । उस निराशाके दूर करनेमें मुझे सहायता हुई तो
 वह प्रार्थनाके ही कारण हुई । कष्टकी भाँति प्रार्थना मेरे जीवनका
 अङ्ग बनकर नहीं रहती है । इसका आश्रय ले मुझे ~~सहायता~~ ~~प्राप्त~~

लेना पड़ा। मेरी ऐसी अवस्था हो गयी कि मुझे प्रार्थनाके बिना, चैन पड़ना कठिन हो गया। ईश्वरके अंदर मेरा विश्वास ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, प्रार्थनाके लिये मेरी व्याकुलता भी उतनी ही दुर्दमनीय हो गयी। प्रार्थनाके बिना मुझे जीवन नीरस एवं गहन-सा प्रतीत होने लगा।

जब मैं दक्षिणी अफ्रीकामें था, उस समय मैं कई बार ईसाइयोंकी सामुदायिक प्रार्थनामें सम्मिलित हुआ, किंतु उसका मुझपर प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे ईसाई मित्र ईश्वरके सामने अनुनय-विनय करते थे, किंतु मुझसे वैसा नहीं बन पड़ा। मुझे इस कार्यमें विच्युत असफलता रही। परिणाम यह हुआ कि ईश्वर एवं उसकी प्रार्थनामें मेरा विश्वास हिल गया और जबतक मेरी अवस्था परिपक्व न हो गयी, मुझे उसका अभाव विच्युत नहीं छोड़ा; परंतु अवस्था ढल जानेपर एक समय ऐसा आया, जब मेरी आत्माके लिये प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य हो गयी, जितना शरीरके लिये भोजन अनिवार्य है। सच पूछिये तो शरीरके लिये भोजन भी इतना आवश्यक नहीं है, जितनी आत्माके लिये प्रार्थनाकी आवश्यकता है; क्योंकि शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये कभी-कभी उपवास (भोजनका त्याग) आवश्यक हो जाता है, किंतु प्रार्थनाका भोजनका त्याग किसी प्रकार भी हितकर अथवा वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता। प्रार्थनाका अजीर्ण तो कभी हो ही नहीं सकता।

जगद्गुरुओंकी गारंटी

जगद्गुरु तान् मरान् गुरु गौतम बुद्ध, ईसा एवं मुहम्मदके लेखोंमें इस बातके अकरुण प्रमाण मिलते हैं कि उन्हें प्रार्थनामें ही

प्रकाश मिला और वे प्रार्थनाके बिना जीवित नहीं रह सकते थे। लाखों ईसाइयों, हिंदुओं तथा मुसलमानोंको आज भी ईश्वर-प्रार्थनासे जितना आश्वासन मिलता है वैसा जीवनमें और किसी बातसे नहीं मिलता। आप अधिक-से-अधिक उन लोगोंको झूठा अथवा आत्म-वश्रित कह सकते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह झूठ मुझ सत्यान्वेदीपर जादूका-सा काम करती है, यदि झूठ ही हो तथापि वस्तुतः मेरे जीवनका एकमात्र यही सहारा रहा है, क्योंकि इसके बिना मैं एक पलभर भी जीवित नहीं रह सकता। राजनीतिक आकाश निराशाके बादलोंसे घिरा हुआ रहनेपर भी मेरी आन्तरिक शान्ति कभी भङ्ग नहीं हुई। अधिक क्या, लोग मेरी इस आन्तरिक शान्तिको देखकर मुझसे ईर्ष्या करने लगते हैं। यह शान्ति मुझे ईश्वर-प्रार्थनासे ही मिली और कहींसे नहीं।

मैं विद्वान् नहीं हूँ, मैंने शास्त्रोंका अध्ययन नहीं किया है, किन्तु मैं विनयपूर्वक इस बातका दावा करता हूँ कि मेरा जीवन प्रार्थनामय है। प्रार्थनाका प्रकार कैसा होना चाहिये, इस विषयमें मैं उदासीन हूँ। इसका निर्णय प्रत्येक मनुष्य अपने लिये स्वयं कर सकता है, किन्तु मुझे प्रार्थनाके कई ऐसे ढंग मादूम हैं जिनका लोगोंने अनुसरण किया है और प्राचीन महात्माओंके बताये हुए मार्गपर चलना ही श्रेयस्कर होता है।

किन्तु अंदर ईश्वरमें विश्वास उत्पन्न करना मेरी बाह्य है। संसारमें कई धार्मिक हैं, जो

वातें ऐसी भी हैं, जो बिल्कुल सिद्ध ही नहीं हो सकती। रेखागणितके मूल-सिद्धान्तों (Axioms) की भाँति ईश्वरकी सत्ता भी स्वयंसिद्ध है। सम्भव है कि हमारा हृदय उसे ग्रहण न कर सके। बुद्धिकी पहुँचके विषयमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बुद्धिका अवलम्बन बहुत करके भ्रमजनक होता है, क्योंकि तर्कपूर्ण युक्तियोंमें चैतन्यरूप ईश्वरके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं कराया जा सकता। ईश्वर बुद्धिगम्य वस्तु नहीं है। वह बुद्धिसे परे है। हमारे पास बहुत-से ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे हम ईश्वरकी सत्ताको युक्तिसे सिद्ध कर सकते हैं; परंतु इस प्रकारका युक्तिपूर्ण समाधान पाठकोंकी बुद्धिका अपमान करना होगा। मैं आपलोगोंमें अनुरोध करूँगा कि आपलोग तार्किक युक्तियोंका आश्रय छोड़कर एक नन्हे-से बच्चेकी भाँति ईश्वरमें निश्चल विश्वास करना प्रारम्भ कर दें। यदि मेरा अस्तित्व है तो ईश्वरका अस्तित्व अवश्य है। केवल मेरे ही जीवनका नहीं, किंतु मेरे-जैसे अन्य लाखों मनुष्योंके जीवनका यह एक आवश्यक अङ्ग है। चाहे वे इसके विषयमें वाद-विवाद न कर सकें, किंतु उनके जीवनसे हम यह देख सकते हैं कि वह उनके जीवनका एक अङ्ग बन गया है।

थप्ता

मैं आपलोगोंसे केवल इतनी-सी प्रार्थना करता हूँ कि आपलोग इस विश्वासरूपी खण्डहरका जीर्णोद्धार कीजिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि आप उस प्रचुर साहित्यको भूल जाइये, जिसने आपकी बुद्धिको चौंधिया दिया है और आपके पायेको कमजोर बना

दिया है। श्रद्धाके मार्गमें दीक्षित हो जाइये, जो विनयका चिह्न है और इस बातको स्वीकार कीजिये कि हम कुछ नहीं जानते, हम इस विशाल ब्रह्माण्डके अंदर अणुसे भी अणु हैं। हम अणुसे भी अणु इसलिये हैं कि अणु अपनी सत्ताके नियमोंका पालन करता है, किंतु हम ऐसे दीठ हो गये हैं कि प्रकृतिके नियमोंकी अवहेलना करते हैं। जिन लोगोंमें श्रद्धाका अभाव है, उनको समझानेके लिये मेरे पास कोई युक्ति अथवा दलील नहीं है।

यदि एक बार आपने ईश्वरकी सत्ताका स्वीकार कर लिया तो फिर आपसे प्रार्थना किये बिना रहा नहीं जायगा।

बहुत-से लोग यह भ्रष्टापूर्ण दावा करते हैं कि हमारा समग्र जीवन ही प्रार्थनामय है, अतः हमें किसी निर्दिष्ट समयपर एकान्तमें बैठकर प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें इस प्रकारकी मूर्खता नहीं करनी चाहिये।

हमलोग तो किस गिनतीमें हैं, उन महापुरुषोंने भी, जिनकी वृत्ति निरन्तर ब्रह्माकार रहती थी, इस प्रकारका दावा नहीं किया। उनके जीवन वास्तवमें प्रार्थनामय थे; किंतु हमें यह कहना चाहिये कि हमारे लिये वे निश्चित समयपर प्रार्थना अवश्य करते थे और प्रतिदिन परमात्माके प्रति अपना भक्ति-भाव प्रदर्शित करते थे। यह ठीक है कि ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम प्रतिदिन अपनी शरणागतिका उसके सामने हवाला दें, किंतु हमारे लिये ऐसा करना आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर कोई भी दुःख हमें नहीं सतायेगा।

महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

जगत्में सबसे उत्तम और अवश्य जानने योग्य कौन है ?

ईश्वर

इस संसारमें सबसे पुराने ग्रन्थ वेद हैं । यूरोपके विद्वान् भी इस बातको मानते हैं कि ऋग्वेद कम-से-कम ४००० चार सहस्र वर्ष पुराना है और उसमें पुराना कोई ग्रन्थ नहीं । ऋग्वेद पुकारकर कहता है कि सृष्टिके पहले यह जगत् अन्धकारमय था । उस समयके बीचमें और उसमें परे केवल एक ज्ञानस्वरूप स्वयम्भू भगवान् विराजमान थे और उन्होंने उस अन्धकारमें अपनेको आप प्रकट किया और अपने तपमें अर्थात् अपनी ज्ञानमयी शक्तिके संचालनसे सृष्टिको रचा । गिना है—

तम आसीत्तमसा गृह्णामग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
मुच्यतेनाभ्यपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥

(ऋग्वेद अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग १७, मन्त्र ३)

इसी वेदके अर्थको मनु भगवान्ने लिखा है कि सृष्टिके पहले यह जगत् अन्धकारमय था । सब प्रकारसे सोंता हुआ-सा दिखायी पड़ता था । उस समय जिनका किसी दूसरी शक्तिके द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप अपनी शक्तिसे अपनी महिमामें सदासे वर्तमान हैं और रहेंगे, उन ज्ञानमय, प्रकाशमय स्वयम्भूने अपनेको आप प्रकट किया और उनके प्रकट होते ही अन्धकार मिट गया । मनुस्मृतिमें लिखा है—

आसीदितं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।
अप्रतर्क्यमविशेषं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

ततः स्वयम्भूर्मगयानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुदः ॥
योऽसायतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ ॥ (१।५-७)

कृत्वेद कहता है—

हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स आधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
(८।७।३।१)

य इमा विश्वा भुवनानि बुद्धदृष्टिर्होता न्यसीदत् पिता नः ।
स आशिषो द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदधरा आविवेश ॥
विश्वतश्चाभ्युक्षत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात् ।
स बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्धावाभूमी जनयन् देव एकः ॥
(८।३।१६।१।३)

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।
यो देवानां नामिषा एक एव तं संप्रश्नं भुवनो यन्त्यन्या ॥
(१।१०।३)

और भी श्रुति करता है—

‘आत्मा या इदमेक एवाग्र आसीन्’ (पेंतरे० १।१।१)

‘एकमेवाद्वितीयम्’ (छान्दोग्य० ६।२।१)

श्रीमद्भागवतमें भगवान्का वचन है—

अहमेवाप्तमेवाग्रं नान्यद्यत्सदसत्परम् ।

पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

(२।९।१२)

सृष्टिके आदिमें कार्य (स्थूल) और कारण (सूक्ष्म) से अतीत एकमात्र मैं ही था, मेरे सिवा और कुछ भी न था । सृष्टिके पश्चात् भी मैं ही रहता हूँ और यह जो जगत्प्रपञ्च दीख पड़ता है, यह भी मैं ही हूँ तथा सृष्टिका संहार हो जानेपर जो कुछ बच रहता है, वह भी मैं ही हूँ ।

शिवपुराणमें भी लिखा है—

एक एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ।

संख्यं विश्वं भुवनं गोप्तान्ते संक्षुकोच सः ॥

विश्वतश्चक्षुरेयायमुनायं विश्वतोमुखः ।

तयैष विश्वतोबाहुर्विश्वतः पादसंयुतः ॥

द्यावाभूमी च जनयन् देव एको महेश्वरः ।

स एव सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा ॥

(७।१।६।१४-१६)

अचक्षुरपि यः पश्यत्यकर्णोऽपि शृणोति यः ।

सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम् ॥

(७।१।६।२३)

उस समय एक रुद्र ही थे, दूसरा कोई न था । उन जगत्-रक्षकने ही संसारकी रचना करके अन्तमें उसका संहार कर दिया ।

उनके चारों ओर नेत्र हैं, चारों ओर मुख हैं, चारों ओर मुजाएँ हैं तथा चारों ओर चरण हैं। पृथ्वी और आकाशको उत्पन्न करनेवाले एक महेश्वर देव ही हैं, वे ही सब देवताओंके कारण और उत्पत्तिके स्थान हैं। जो बिना आँख-कानके ही देखते और सुनते हैं, जो सबको जानते हैं तथा उन्हें कोई नहीं जानता, वे परम पुरुष कहे जाते हैं।

श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।
नित्योऽक्षरोऽजलसुखोनिरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ॥
(१० । १४ । २३)

वह एक ही आत्मा पुराण पुरुष, सत्य, स्वयंप्रकाशस्वरूप, अनन्त, सबका आदिकारण, नित्य, अविनाशी, निरन्तर सुखी, मायासे निर्लित, अखण्ड, अद्वितीय, उपाधिसे रहित तथा अमर है।

सब वेद, स्मृति, पुराणके इसी तत्त्वको गोखामी तुलसीदासजीने थोड़े अक्षरोंमें यों कह दिया है—

व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन घन आनँदरासी ॥
आदि-अंत कौट जासु न पावा । मति-अनुमान दिगम जल गावा ॥
बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु कर्म करै विधि नाना ॥
आननरहित सकल रस-भोगी । बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी ॥
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहै ग्रान बिनु घास अमेगा ॥
अस सब भौंति अलौकिक करनी । महिमा तासु जाइ किमि घरनी ॥
किंतु यह विश्वास कैसे हो कि ऐसा कोई परमात्मा है ?

जो वेद कहते हैं कि यह परमात्मा है वही यह भी कहते हैं कि उसको हम आँखोंसे नहीं देख सकने ।

न मन्दो निष्ठानि रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।
(श्वेताश्व० ४ । २०)

ज्ञानप्रभादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥
(मु० उ० ३ । १ । ८)

ईश्वरको कोई आँखोंसे नहीं देख सकता, किंतु हममेंसे हर एक मनको पवित्र कर विमल बुद्धिसे ईश्वरको देख सकता है । इसलिये जो लोग ईश्वरको मनकी आँखों (बुद्धि) से देखना चाहते हैं, उनको उचित है कि वे अपने शरीर और मनको पवित्र कर और बुद्धियों विमल कर ईश्वरकी खोज करें ।

हम देखते क्या हैं ?

हमारे सामने जन्ममे लेकर शरीर टूटनेके समयतक बड़े-बड़े चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं, जो हमारे मनमें इस बातके जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं कि वे कैसे उपजते हैं और कैसे विलीन होते हैं ? हम प्रतिदिन देखने हैं कि प्रातःकाल पौ-फट होते ही सहस्र किरणोंसे विभूषित सूर्यमण्डल पूर्व दिशामें प्रकट होता है और आकाश-मार्गमे विचरता, सारे जगत्को प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता, सायंकाल पश्चिम दिशामें पहुँचकर नेत्रपथसे परे हो जाता है । गणितशास्त्रके जाननेवालोंने गणना कर यह निश्चय किया है कि यह सूर्य पृथिवीमे नौ करोड़ अट्ठाईस लाख तीस सहस्र, मीलकी दूरीपर है । यह कितने आश्चर्यकी बात है कि यह इतनी दूरीमे इस पृथिवीके सब प्राणियोंको प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता है ! ऋतु-ऋतुमें अपनी सहस्र किरणोंसे पृथिवीसे जलको खींचकर सूर्य आकाशमें ले जाता है और वहाँसे मेघका रूप बनाकर फिर जलको पृथिवीपर बरसा देता है और उसके द्वारा सब घास, पत्ती,

और बड़े-से-बड़े पक्षी अनन्त आकाशमें दूर-से-दूरतक बिना किसी आधारके उड़ा करते हैं ।

नरों और नारियोंकी, मनुष्योंकी, गौओंकी, सिंहोंकी, हाथियोंकी, पक्षियोंकी, कीड़ोंकी सृष्टि कैसे होती है ? मनुष्योंमें मनुष्य, सिंहोंसे सिंह, घोड़ोंमें घोड़े, गौओंमें गौ, मयूरोंसे मयूर, हंसोंसे हंस, तोतोंसे तोते, कबूतरोंमें कबूतर, अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप-अवयव लिये हुए कैसे उत्पन्न होते हैं ! छोटे-से-छोटे बीजोंसे किमी अनिमग्न शक्तिमें गढ़ाये हुए, बड़े और छोटे असंख्य वृक्ष उगते हैं तथा प्रतिवर्ष और बहुत वर्षोंतक पत्ती, फल, फल, रस, तैल, छाल और लकड़ीसे जीवधारियोंको सुख पहुँचाते, सैकड़ों, सहस्रों खादु, रसीले फलोंमें उनको तृप्त और पुष्ट करते, बहुत वर्षोंतक खास लेने, पानी पीने, वृथिर्शमे और आकाशसे आहार लीचने आकाशके नीचे घूमने-जुगमते रहने हैं !

इस आश्चर्यमयी शक्तिही खोजमें हमारा ध्यान मनुष्यके रचे हुए एक घरकी ओर जाता है । हम देखते हैं, हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । इसमें भीतर जानेके लिये एक बड़ा द्वार है । इसमें अनेक स्थानोंमें परत और प्रसराके लिये विद्विधियाँ तथा ढाँचे हैं । भीतर बड़े-बड़े मंभे और दायन हैं । धूर और पानी संग्रहणके लिये छतें और छप्पे बने हुए हैं । दायन-दायनमें, कोठरी-कोठरीमें निज-निज प्रकारमें मनुष्यों सुख पहुँचानेका प्रयत्न किया गया है । घरके भीतमें पानी बरत-विस्राजनेके लिये नालियाँ बनी हुई हैं । ऐसे विचारमें घर जाना-
• है कि रहनेवालोंमें मंत्र श्रुतिमें सुना देवे । इन घरों देखकर

वृक्ष, अनेक प्रकारके अन्न और धान और समस्त जीवधारियोंको प्राण और जीवन देता है । गणित-शास्त्र वन्यता है कि जैसा यह एक सूर्य है ऐसे असंख्य और हैं और इससे बहुत बड़े-बड़े भी हैं जो सूर्यसे भी अधिक दूर होनेके कारण हमको छोटे-छोटे तारोंके समान दिखायी देते हैं । सूर्यके अस्त होनेपर प्रतिदिन हमको आकाशमें अनगिनत तारे-नक्षत्र-ग्रह चमकते दिखायी देते हैं । सारे जगत्को अपनी किरणोंसे सुख देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे रात्रिको ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशमें सूर्यके समान पूर्व दिशासे पश्चिम दिशाको जाता है । प्रतिदिन रात्रिके आते ही दसों दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-तारा-ग्रहोंकी ज्योति ऐसी शोभा धारण करती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । ये सब तारा-ग्रह सूतमें बँधे हुए गोलकोंके समान अलङ्घनीय नियमोंके अनुसार दिन-से-दिन, महीने-से-महीने, वर्ष-से-वर्ष, बँधे हुए मार्गमें चलते हुए आकाशमें घूमते दिखायी देते हैं । यह प्रत्यक्ष है कि गर्मीकी ऋतुमें यदि सूर्य तीव्र रूपसे नहीं तपता तो वर्षाकालमें वर्षा अच्छी नहीं होती, यह भी प्रत्यक्ष है कि यदि वर्षा न हो तो जगत्में प्राणिमात्रके भोजनके लिये अन्न और फल न हों । इससे हमको स्पष्ट दिखायी देता है कि अनेक प्रकारके अन्न और फलद्वारा सारे जगत्के प्राणियोंके भोजनका प्रबन्ध मरीचिमाली सूर्यके द्वारा हो रहा है । क्या यह प्रबन्ध किसी त्रिवेकवती शक्तिका रचा हुआ है जिसको स्थार-जंगम सब प्राणियोंको जन्म देना और पालना अभीष्ट है अथवा यह केवल जड़ पदार्थोंके अचानक संयोगमात्रका परिणाम है ? क्या यह परम-आश्चर्यमय गोलक-मण्डल अपने-आप जड़ पदार्थोंके

एक दूसरेके रीचनेके नियममात्रमे उत्पन्न हुआ है और अपने-आप आकाशमें वर्ण-मे-वर्ण, सदी-मे-सदी, युग-मे-युग घूम रहा है, अथवा इसके रचने और नियममे चञ्चलनेमें किमी चैतन्य शक्तिसा हाथ है ? यदि कहता है कि 'है', वेद भी कहने हैं कि 'है' । वे कहते हैं कि सूर्य और चन्द्रमासे, आकाश और पृथिवीको परमात्माने रचा ।

सूर्याचन्द्रमसां धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिषश्च पृथिवीञ्चाऽन्तरिक्षमथो स्यः ॥

(ऋग्वेद ८ । ८ । ४८ । १)

प्राणियोंकी रचना

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगत्की रचना इस बातकी घोषणा करती है कि इस जगत्का रचनेवाला एक ईश्वर है । यह चैतन्य जगत् अत्यन्त आश्चर्यसे भरा हुआ है । जरायुसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, मिह, हाथी, घोड़े, गौ आदि; अण्डोंसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी; पसीने और मैलसे पैदा होनेवाले कीड़े; पृथिवीको फोड़कर उगनेवाले वृक्ष; इन सबकी उत्पत्ति, रचना और इनका जीवन परम आश्चर्यमय है । नर और नारीका समागम होता है । उस समागममें नरका एक अत्यन्त सूक्ष्म किंतु चैतन्य अंश गर्भमें प्रवेशकर नारीके एक अत्यन्त सूक्ष्म सचेत अंशसे मिल जाता है । इसको हम जीव कहते हैं । वेद कहते हैं कि—

यालाप्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥

(श्वेता० ५ । १)

और बड़े-बड़े पक्षी अनन्त आकाशमें दूर-से-दूरतक बिना किसी आभारके उड़ा करते हैं ।

नरों और नारियोंकी, मनुष्योंकी, गौओंकी, सिंहोंकी, हाथियोंकी, पक्षियोंकी, पक्षिणोंकी सृष्टि कैसे होती है ? मनुष्योंमें मनुष्य, सिंहोंमें सिंह, घोड़ोंमें घोड़े, गौओंमें गौ, मयूरोंमें मयूर, हंसोंमें हंस, तोताओंमें तोता, कबूतरोंमें कबूतर, अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप-अवयव लिये हुए कैसे उत्पन्न होते हैं ? छोटे-से-छोटे बीजोंसे निम्नी अन्निक्य जन्मिने गन्दागे हुए, बड़े और छोटे असंख्य वृक्ष उगने हैं तथा प्रतिवर्ष और बहुत वर्षोंतक पत्ती, फल, फूल, रस, तैल, छाल और लकड़ीसे जीवधारियोंको सुख पहुँचाते, सैकड़ों, सहस्रों खादु, रसालि फलोंमें उनको तृप्त और पुष्ट करते, बहुत वर्षोंतक श्वास लेने, पानी पीने, पृथिवीमें और आकाशमें आहार खींचने आकाशके नीचे झूमते-उड़ताते रहते हैं ?

इस आश्चर्यमयी शक्तिकी खोजमें हमारा ध्यान मनुष्यके रचे हुए एक घरकी ओर जाता है । हम देखते हैं, हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । इसमें भीतर जानेके लिये एक बड़ा द्वार है । इसमें अनेक स्थानोंमें पवन और प्रकाशके लिये खिड़कियाँ, तथा झरोखें हैं । भीतर बड़े-बड़े गुम्बे और दालान हैं । धूप और पानी रोकनेके लिये छतें और छज्जे बने हुए हैं । दालान-दालानमें, कोठरी-कोठरीमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे मनुष्यको सुख पहुँचानेका प्रयत्न किया गया है । घरके भीतरसे पानी बाहर निकालनेके लिये नालियाँ बनी हुई हैं । ऐसे विचारसे घर बनाया गया है कि रहनेवालोंको सब श्रुतमें सुख देवे । इस घरको देखकर,

हम कहते हैं कि इमका रचनेवाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रचनेवालोंके सुगुणके लिये जो-जो प्रबन्ध आवश्यक था, उसको विचारपूर्वक घर रचा । हमने रचनेवालेको देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होना है कि घरका रचनेवाला कोई था या है और वह ज्ञानवान्, विचारवान् पुरुष है ।

अब हम अपने शरीरकी ओर देखते हैं । हमारे शरीरमें भोजन करनेके लिये मुँह बना है । भोजन चबानेके लिये दाँत हैं । भोजनको पेटमें पहुँचानेके लिये गलेमें नाली बनी है । उसीके पास पवनके मार्गके लिये एक दूसरी नाली बनी हुई है । भोजनको रखनेके लिये उदरमें स्थान बना है । भोजन पचकर रुधिरका रूप धारण करता है, वह हृदयमें जाकर इकट्ठा होता है और वहाँसे सिरसे पैरतक सब नसोंमें पहुँचकर मनुष्यके सम्पूर्ण अङ्गको शक्ति, सुख और शोभा पहुँचाता है । भोजनका जो अंश शरीरके लिये आवश्यक नहीं है, उसके मल होकर बाहर जानेके लिये मार्ग बना है । दूध, पानी या अन्य रसका जो अंश शरीरको पोसनेके लिये आवश्यक नहीं है, उसके निकलनेके लिये दूसरी नाली बनी हुई है । देखनेके लिये हमारी दो आँखें, सुननेके लिये दो कान, सूँघनेको नासिकाके दो रन्ध्र और चलने-फिरनेके लिये हाथ-पैर बने हैं । संतानकी उत्पत्तिके लिये जनन-इन्द्रियाँ हैं । हम पूछते हैं—क्या यह परम आश्चर्यमय रचना केवल जड़ पदार्थोंके संयोगसे हुई है या इसके जन्म देनेमें और वृद्धिमें, हमारे घरके रचयिताके समान किंतु उमसे अनन्तगुण अधिक किसी ज्ञानवान्, विवेकवान्, शक्तिमान् आत्माका प्रभाव है ?

मन और वाणीकी अद्भुत शक्तियाँ

इसी विचारमें डूबने और उतराने हुए हम अपने मनकी ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक आश्चर्यमय वस्तु है। इसकी—हमारे मनकी विचारशक्ति, कल्पना-शक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशक्ति, स्मृति, धी, मेधा सब हमको चकित करती हैं। इन शक्तियोंसे मनुष्यने क्या-क्या ग्रन्थ लिखे हैं, कैसे-कैसे काव्य रचे है, क्या-क्या विज्ञान निकाले हैं, क्या-क्या आविष्कार किये हैं और कर रहे हैं। यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने और गानेकी शक्ति भी हमको आश्चर्यमें डुबा देती है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवर्ती रचना सृष्टिमें सर्वत्र दिखायी पड़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके अन्त तथा आदिका पता नहीं चलता। इस रचनामें एक-एक जानिके शरीरियोंके अवयव ऐसे नियमसे बैठाये गये हैं कि सारी सृष्टि शोभामे पूर्ण है। हम देखते हैं कि सृष्टिके आदिसे सारे जगत्में एक कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जो सदा-से चली आयी है, सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है।

हमारी बुद्धि विवश होकर इस बातको स्वीकार करती है कि ऐसी ज्ञानात्मिका रचनाका कोई आदि, सनातन, अज, अविनाशी, सत्-चित्-आनन्दस्वरूप, जगत्-व्यापक, अनन्त-शक्ति-सम्पन्न रचयिता है। उसी एक अनिर्वचनीय शक्तिको हम ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, नारायण, भगवान्, वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, जिहोवा, गाँड, खुदा, अल्लाह आदि सहस्रों नामोंसे पुकारते हैं।

ईश्वरकी सत्ता और महत्ता वह परमात्मा एक ही है

वेद कहते हैं—

‘एकमेवाद्वितीयम्’

‘एकं सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति’

‘एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति’

(छान्दोग्य० ६।२।१)

(ऋग्वेद २।३।२२।४६)

एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नहीं। एकाकी ही विप्रलोक बहुत-से नामोंसे वर्णन करते हैं। है एक ही, किंतु उसको बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं।

विष्णुसहस्रनाम और शिवसहस्रनाम इस बातके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। युधिष्ठिरने पितामह भीष्मसे पूछा कि ‘बताइये, लोकमें वह कौन एक देवता है? कौन सब प्राणियोंका सबसे बड़ा एक शरण है? कौन वह है जिसकी स्तुति करते, जिसको पूजते मनुष्यका कल्याण होता है?’

इसके उत्तरमें पितामहने कहा—

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥
अनादिनिघनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् ।
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥
परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः ।
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् ॥
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।
दैवतं देवतानां च भूतानां यो ॥

(महा०)

अर्थात् मनुष्य प्रतिदिन उठकर सारे जगत्के स्वामी, देवताओंके देवता, अनन्त पुरुषोत्तमकी सहस्र नामोंके स्तुति करे । मारे लोकके महेश्वर, लोकके अध्यक्ष (अर्थात् शासन करनेवाले), सर्वलोकमें व्यापक विष्णुकी, जो न कभी जन्मे हैं, न जिनका कभी मरण होगा, नित्य स्तुति करता हुआ मनुष्य मग दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । जो सबसे बड़ा तेज है, जो सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़े ब्रह्म हैं और जो सब प्राणियोंके सबसे बड़े शरण हैं । जो पवित्रोंमें सबसे पवित्र, सब मङ्गल बातोंके मङ्गल, देवताओंके देवता और सब प्राणिमात्रके अविनाशी पिता हैं ।

इससे स्पष्ट है कि विष्णुसहस्रनाम और शिवसहस्रनाम तथा और ऐसे स्तोत्र सब एक ही परमात्माकी स्तुति करते हैं । और मनुष्यमात्रको उचित है कि नित्य साय-प्रातः उस परमात्माका ध्यान करे और उसकी स्तुति करे ।

उसी एककी तीन संज्ञा हैं

ब्रह्मा, विष्णु, महेश—ये उसी एक परमात्माकी तीन संज्ञा अर्थात् नाम हैं । विष्णुपुराणमें लिखा है—

सृष्टिस्थित्यन्तकर्णो ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम् ।

॥ संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥

(१ । २ । ६६)

वे एक ही जनार्दन भगवान् सृष्टि, पालन और संहार करने-वाली ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नामकी तीन संज्ञा प्राप्त करते हैं ।

यही बात बृहन्नास्तीय पुराणमें भी लिखी है—

नारायणोऽक्षरोऽनन्तः सदैव्यापी निरञ्जनः ।
 तेनेदमखिलं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥
 तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधम् ।
 केचिद्विष्णुं सदा सत्यं ब्रह्माणं केचिदुच्यते ॥

(१ । २ । २ । ५)

भगवान् नारायण अविनाशी, अनन्त, सर्वत्र व्यापक तथा मायासे अलिप्त हैं, यह स्थावर-जङ्गमरूप सारा संसार उनसे व्याप्त है । उन जरारहित आदिदेवताको कोई शिव, कोई सदा सत्यस्वरूप विष्णु और कोई ब्रह्मा कहते हैं ।

इसी प्रकार शिवपुराणमें स्वयं महेश्वरका वचन है—

त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्माविष्णुहराख्यया ।
 सारंगक्षालयगुणैर्निष्कलोऽहं सदा हरे ॥
 अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति ।
 एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत् ॥

(२ । १ । ९ । २८, ३८)

हे विष्णो ! सृष्टि, पालन तथा संहार इन तीन गुणोंके कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक तीन भेदसे युक्त हूँ । हे हरे ! वास्तवमें मेरा स्वरूप सदा भेदहीन है । मैं, आप, यह (ब्रह्मा) तथा रुद्र और आगे जो कोई भी होंगे, इन सबका एक ही रूप है, उनमें कोई भेद नहीं है, भेद माननेसे बन्धन होता है ।

श्रीमद्भागवतमें भी स्वयं भगवान्का वचन है—

अहं ब्रह्मा च शर्वथा जगत्तः कारणं परम् ।
 आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंरूपविशेषणः ॥

आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज ।
खजन् रक्षन् हरन् विश्वं दधे संज्ञां कियोचिताम् ॥

(४ । ७ । ५०-५१)

हम, ब्रह्मा और शिव संसारके परम कारण हैं, हम सबके आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयंप्रकाश और निर्विशेष हैं । हे माह्वग ! वह मैं (विष्णु) अपनी त्रिगुणमयी मायामें प्रवेश करके संसारकी सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करता हुआ भिन्न-भिन्न कार्यके अनुसार नाम धारण करता हूँ ।

इसलिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको भिन्न-भिन्न मानना भूल है । ये एक ही परमात्माकी तीन सज्ञा हैं ।

इसीलिये शिवपुराणमें भी लिखा है—

शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णुः पितामहः ।
संसारवैद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः ॥
नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम् ।

(६ । ९ । १-२)

शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार-वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा—ये आठ नाम मुख्यरूपसे शिवके बोधक हैं ।

इसलिये यह स्पष्ट है 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' 'ॐ नमो नारायणाय' 'ॐ नमः शिवाय' 'श्रीरामाय नमः' 'श्रीकृष्णाय नमः'—ये सब मन्त्र एक ही परमात्माकी वन्दना हैं ।

उस परमात्माका क्या रूप है ?

वेद कहते हैं—

‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।’ (तैत्ति० २ । १ । १)

वह ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप एवं अनन्त है ।

श्रीमद्भागवतमें भी लिखा है—

विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् ।
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ॥
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ।

(२।६।१९, ४०)

ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् ।
दृष्ट्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते ॥

(३।३२।२६)

ब्रह्म सत्य है, सदा रहा है, है भी, सदा रहेगा भी । वह ज्ञानमय, चैतन्य और आनन्दस्वरूप है । उसका स्वयं शरीर नहीं है, किंतु विनाशवान् शरीरोंमें पैठकर वह संसारकी लीला कर रहा है । वह केवल निर्मल ज्ञानस्वरूप है, पूर्ण है । उसका आदि नहीं, अन्त नहीं । वह नित्य और अद्वितीय है । एक होनेपर भी अनेक रूपोंमें दिखायी देता है ।

दूसरे स्थानमें कहा है—

शरीरोंके भीतर बैठा हुआ आत्मा पुराणपुरुष साक्षात् स्वयं-प्रकाश, अज्ञ, परमेश्वर, नारायण, भगवान् कमुरेश अपनी मायासे अपने रचित शरीरोंमें रम रहा है ।

मनका पूर्ण और अत्यन्त दृढप्राणी निरुत्पन्न—वेद, उपनिषद् और पुराणोंका साम्राज्ञ—श्रीमद्भागवतके पञ्चदश स्कन्धोंके तीसरे अध्यायमें दिया हुआ है ।

राज जनकने ऋषियोंमें कहा—हे ऋषिय ! आरोग्य व्रत-ज्ञानियोंमें भेद्य हैं, अनन्त आर मुझे वन वन्ये हि जिनको जगद्वर कहते हैं, उन पञ्चदश स्कन्धोंका

पिप्पलायन ऋषिने कहा—‘हे नृप ! जो इस विश्वके सृजन, पालन और संहारका कारण है, परंतु स्वयं जिसका कोई कारण नहीं है; जो मृत्यु, जागरण और गहरी नींदकी दशाओंमें भीतर और बाहर भी वर्तमान रहता है; देह, इन्द्रिय, प्राण और हृदय आदि जिसमें संजीवित होकर अर्थात् प्राण पाकर अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, उसी परमतत्त्वको नारायण जानो । जैसे चिनगारियों अग्निमें प्रवेश नहीं पा सकती, वैसे ही मन, वाणी, आँखें, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों उस परमतत्त्वका ज्ञान ग्रहण करनेमें असमर्थ हैं और यहाँतक पहुँच न सकनेके कारण उसका निरूपण नहीं कर सकती ।

यह परमात्मा कभी जन्मा नहीं, न यह कभी मरेगा, न यह कभी बढ़ता है और न घटता है; जन्म-मरण आदिसे रहित यह सब बदलती हुई अवस्थाओंका साक्षी है एवं सर्वत्र व्याप्त है, सब कालमें रहा है और रहेगा, अविनाशी है और ज्ञानमात्र है । जैसे प्राण एक है तो भी इन्द्रियोंके भिन्न हॉनेसे आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूँघती है इत्यादि भावोंके कारण एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं, ऐसे ही आत्मा एक हॉनेपर भी भिन्न-भिन्न देहोंमें अवस्थित होनेके कारण भिन्न प्रतीत होता है ।

जितने जीव जरायुसे उत्पन्न होते हैं—मनुष्य, गौ, घोड़े, हार्या, सिंह, कुत्ते, भेड़, बकरी आदि, जो पक्षीवर्ग अण्डोंमें उत्पन्न होते हैं, जो कीटवर्ग पसीने, मैठ आदिसे उत्पन्न होते हैं और जो वृक्षवर्ग (पेड़-वृक्ष) पृथिवीको फोड़कर उगते हैं, इन सबमें—सम्पूर्ण सृष्टिमें—जहाँ-जहाँ जीवके साथ प्राण दौड़ता हुआ दिखायी

देता है, वहाँ-वहाँ ब्रह्म है। जब सब इन्द्रियों सो जाती हैं, जहाँ 'मैं हूँ' यह अहंभाव भी लीन हो जाता है, उस समय जो निर्विकार साक्षीरूप हमारे भीतर बैठा हुआ ध्यानमें आता है और जिसमें हमारे जागनेकी अवस्थामें 'हम अच्छे सोये' 'यह सपना देता' इस प्रकारकी स्मृति होती है, वही ब्रह्म है इत्यादि।

यह ब्रह्म कहाँ है ?

वेद कहते हैं—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वध्यायी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिपतिः
मासी मता केयलो निर्गुणश्च ॥

(श्वेता० ६।११)

एक ही परमात्मा सब प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ है, सबमें व्याप्त हो रहा है, सब जीवोंके भीतरका अन्तर्मात्मा है, जो कुछ कार्य मूर्तिमें हो रहा है, उसका वह नियन्ता है। सब प्राणियोंके भीतर बस रहा है, सब समयके कार्योंका साक्षीरूपमें देखने-पाना, देखना, केंद्र पर, जिसका कोई जोड़ नहीं और जो गुणोंके दलमें रहता है।

वेद, स्मृति, पुराण कहते हैं कि वह देवदेव देव भूमि, जल, वायुमें, सबेरे सुखमें, सब अर्थस्थानोंमें, सब कर्मस्थानोंमें, सब जीवस्थानोंमें व्याप्त रहा है।

कहते हैं—

एक देवो विश्वकर्मा मन्त्रमा
सर्वं जगत्सर्वं हरते सर्वविभक्तः ।

हृदा हृदिस्थं मनसा य पच-

मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

(श्वेता० ४।१७, २०)

—यह परमदेव विश्वका रचनेवाला सदा प्राणियोंके हृदयमें स्थित है । अग्ने-अग्ने हृदयमें स्थित इस महात्माको जो शुद्ध हृदय-से, विमल मनसे अपनेमें विराजमान देखते हैं, वे अमर होते हैं ।

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके

न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

स कारणं करणाधिपाधिपो

न चास्य कश्चिज्जनितानचाधिपः ॥

(श्वेता० ६।९)

लोकमें न उसका कोई स्वामी है, न उसके ऊपर आज्ञा चलानेवाला है, न उसका कोई चिह्न है । वही सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं, न उसका कोई रक्षक है ।

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं

तं देवतानां परमं च दैवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्

विदाम देवं भुवनेशमीश्वरम् ॥

(श्वेता० ६।७)

उस सब सामर्थ्य और अधिकार रखनेवालोंके सबसे बड़े परम ईश्वर, देवताओंके सबसे बड़े देवता, स्वामियोंके सबसे बड़े स्वामी, सारे त्रिभुवनके स्वामी, परम पूजनीय देवको हमलोगोंने जाना है ।

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

देता है, वहाँ-वहाँ ब्रह्म है। जब सब इन्द्रियों से जाती है, जब 'मैं हूँ' यह अहंभाव भी लीन हो जाता है, उस समय जो निर्विकार साक्षीरूप हमारे भीतर बैठा हुआ ध्यानमें आता है और जिसका हमारे जागनेकी अवस्थामें 'हम अच्छे सोये' 'यह सपना देना' इस प्रकारकी स्मृति होती है, वही ब्रह्म है इत्यादि।

यह ब्रह्म कहाँ है ?

वेद कहते हैं—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिपतिः
साम्नी चेना केचनो निर्गुणध्व ॥

(श्वेता० ६।११)

एक ही परमात्मा सब प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ है, सबमें व्याप्त हो रहा है, सब जीवोंके भीतरका अन्तरात्मा है, जो कुछ कार्य सृष्टिमें हो रहा है, उसका वह नियन्ता है। सब प्राणियोंके भीतर बस रहा है, सब समयके कार्योंका मार्गदर्शनमें देने-पालन, रक्षण, केन्द्र एक, जिसका कोई जोड़ नहीं और जो मुक्तिके दायमें रहित है।

भेद, स्मृति, पुण्य करने हैं कि वह देवोंका देव अग्निमें, जलमें, वायुमें, मृते मृत्तनमें, सब अंतरिक्षमें, सब कालांतरमें, सब तीरार्थियोंमें व्याप्त रहा है।

कहते हैं—

एक देवो विश्वकर्मा मन्त्राणां
सत्ता जगतां हरणे शक्तिवत् ॥

हृदा हृदिस्थं मनसा य एव-

मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

(श्वेता० ४।१७, २०)

—यह परमदेव विश्वका रचनेवाला सदा प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। अग्ने-अग्ने हृदयमें स्थित इस महात्माको जो शुद्ध हृदय-से, विमल मनसे अपनेमें विशाजमान देखते हैं, वे अमर होते हैं।

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके

न घेदिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

स कारणं करणाधिपाधिपो

न चाम्य कश्चिज्जनितान चाधिपः ॥

(श्वेता० ६।९)

लोकमें न उसका कोई स्वामी है, न उसके ऊपर आज्ञा चलानेवाला है, न उसका कोई चिह्न है। यही सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं, न उसका कोई रक्षक है।

तमीद्वराणां परमं भद्देश्वरं

तं देयनानां परमं च दैवतम् ।

पतिं पत्नीनां परमं परस्ताद्

विदाम देवं भुवनेशमीद्वयम् ॥

(श्वेता० ६।७)

उस सब सामर्थ्य और अधिकार रखनेवालोंके सबसे बड़े परम ईश्वर, देवताओंके सबसे बड़े देवता, स्वामियोंके सबसे बड़े स्वामी, सारे त्रिभुवनके स्वामी, परम पूजनीय देवको हमलोगोंने जाना है।

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

सोइ सखिदानंदधन रामा । अज विग्यानरूप बलधामा ॥
 व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता । अगिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥
 अगुन अदभ गिरा गोतीता । समदरसी अनवय अनीता ॥
 निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥
 प्रकृति पार प्रभु सख उरघासी । धूल निरीह बिरज अविनासी ॥
 इहाँ मोहकर कारण नाहीं । रवि-सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥

सूरदासजीने कहा है—

जगत्पिता जगके आधार ।

तुम सबके गुरु सबके स्वामी,

तुम सबदिनके अन्तर्जामी ॥

हम सेवक तुम जगत अधार,

नमो नमो तुम्हें बारंबार ।

सब सक्ति तुम सर्व अधार,

तुम्हें भजै सो उतरै पार ॥

घट-घट माँहि तुम्हारो बास,

सबे ठौर जिमि दीप-प्रकास ।

पूहि बिधि तुमको जानै जोई,

भक्त रु शानी कहिये सोई ॥

जगत-पिता तुम ही ही ईस,

याते हम विनवत जगदीस ।

तुमसम द्वितिय और नहि आदि,

पटतर देहि नाथ हम काहि ॥

नाथ कृपा अब हमपर कीजै,

भक्ति आपनी हमको दीजै ।

प्रेम भक्ति विन कृपा न होइ,

मन नाथमें देखै जोई ॥

तपमी तुमको तप करि पावै,
 मुनि मागवत गृही मुन गावै ।
 प्रमंयोग करि सेवन कोई,
 ज्यों मेवै त्यों ही गति होई ॥
 सीन शोक हरि करि बिस्तार,
 ज्योति आपनी करि उँजियार ।
 जैसा कोऊ मोह सँवार,
 दीपक बारि करै उँजियार ॥
 त्यों हरि-ज्योति आप प्रकटई,
 घट-घटमें सोई दुरमाई ।
 नाथ तुम्हारी ज्योति-अभास,
 करन सकल जगको परकास ॥
 धावर-जंगम जहलीं भये,
 ज्योति तुम्हारी चेतन किये ।
 तुम सब ठौर मयनैं नशारे,
 को लखि सकै खरिग्र तुम्हारे ॥
 सो प्रकास तुम साजे सदा,
 जीव कर्म करि बंधन बँधा ।
 सर्वव्यापी तुम सब छाहर,
 तुमहि दूर जानत नर नाहर ॥
 तुम सबके प्रभु अन्नजोमी,
 जीव बिम्बर रशो तुमको स्वामी ॥

यह परमात्मा जीवरूपमें प्रत्येक जीववारीके हृदयके बीचमें विराजमान है ।

हंस्वर-अंम जीव अधिनासी । चेतन अमल सहज सुखरामी ॥

सोइ सच्चिदानन्दधन रामा । अज
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता । अदि
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता । समद
निर्मल निराकार निर्मोहा । निरय
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । प्रह्व
इहाँ मोहकर कारन नाहीं । रयि-स

सूरदासजीने कहा है—

जगत्पिता जगके आधार ।

तुम सबके गुह सबके स्वा

तुम सबदिनके

हम सेवक तुम जगत अध

नमो नमो तुम

सर्व सक्ति तुम सर्व अधा

तुम्हें भजें सौ

घट-घट मौंहि तुम्हारी पास

सर्व डीर जिमि

एहि बिधि तुमको जानै

भक्त ह

जगत-पिता तुम ही

याते हम

तुममम द्वितीय और

नाथ

प्रेम

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं श्रेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥

(१३ । १७)

यहाँ एण्डिन हैं, जो विनाश होते हुए मनुष्योंके बीचमें विनाश न होते हुए सब जीवधारियोंमें बैठे हुए परमेश्वरको देखता है ।

सब ज्योतियोंकी वह ज्योति, समस्त अन्धकारके परे चमकता हुआ, ज्ञानस्वरूप, जाननेके योग्य, जो ज्ञानमें पहचाना जाता है, ऐसा वह परमात्मा सबका सुहृद्, सब प्राणियोंके हृदयमें बैठा है ।

ऐसे घट-घट-व्यापक उस एक परमात्माकी मनुष्यमात्रको विमल भक्तिके साथ उपासना करनी चाहिये और यह ध्यानकर कि वह प्राणिमात्रमें व्याप्त है, प्राणिमात्रमें प्रीति करनी चाहिये । सब जीवधारियोंको प्रेमकी दृष्टिसे देखना चाहिये । जैसा कि भक्तशिरोमणि प्रह्लादजीने कहा है—

ततो हरो भगवति भक्ति

भारमौपम्येन सर्वत्र स

दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः—

खगा मृगाः पापजीवाः

पतायानेव लोकेऽ

पफान्तभक्तिर्गोविन्दे

अतएव हे दानवो !

है, ऐसी बुद्धि धारण

भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करो

स्वयं भगवान्ने गीतामें कहा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

(१८।६१)

हे अर्जुन ! ईश्वर सब जीवोंके हृदयमें रहते हैं ।

इस विषयमें याज्ञवल्क्य मुनिने सब वेदोंका तत्त्व यों वर्णन किया है—

एक सौ चौबान्नेस सहस्र हित और अहित नामकी नाड़ियों प्रत्येक मनुष्यके हृदयसे शरीरमें दौड़ी हुई हैं । उसके बीचमें चन्द्रमाके समान प्रकाशवाला एक मण्डल है, उसके बीचमें अचल दीपके समान आत्मा विराजमान है, उसीको जानना चाहिये । उसीका ज्ञान होनेसे मनुष्य आवागमनसे मुक्त होता है ।

यह आत्मा मनुष्यसे लेकर पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-विट्प समस्त छोटे-बड़े जीवधारियोंमें समानरूपसे विराजमान है ।

वेदव्यासजी कहते हैं—

ज्योतिरात्मनि नान्यत्र समं तत् सर्वजन्तुषु ।

स्वयं च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहितचेतसा ॥

ब्रह्मकी ज्योति अपने भीतर ही है, वह सब जीवधारियोंमें एकसम है, मनुष्य मनको अच्छी तरह शान्त और स्थिर कर उसीसे उसको देख सकता है ।

गीतामें स्वयं भगवान्का वचन है—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

(११।२७)

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥

(१३ । १७)

वहाँ पण्डित हैं, जो विनाश होते हुए मनुष्योंके बीचमें विनाश
न होते हुए सब जीवधारियोंमें बैठे हुए परमेश्वरको देखता है ।

सब ज्योतियोंकी वह ज्योति, समस्त अन्धकारके परे चमकता
हुआ, ज्ञानस्वरूप, जाननेके योग्य, जो ज्ञानसे पहचाना जाता है,
ऐसा वह परमात्मा सबका सुहृद्, सब प्राणियोंके हृदयमें बैठा है ।

ऐसे घट-घट-व्यापक उस एक परमात्माकी मनुष्यमात्रको विमल
भक्तिके साथ उपासना करनी चाहिये और यह ध्यानकर कि वह
प्राणिमात्रमें व्याप्त है, प्राणिमात्रमें प्रीति करनी चाहिये । सब
जीवधारियोंका प्रेमका दृष्टिमें देखना चाहिये । जैसा कि भक्तशिरोमणि
ब्रह्मादजीने कहा है—

ततो हरौ भगवति भक्तिं कुर्यात् दानयाः ।
आत्मीयस्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥
दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा मर्जाकसः ।
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥
एतायानेय लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५१-५५)

अतएव हे दानवा ! सबको अपने ही सनान सुख-दुःख होता
है, ऐसी बुद्धि धारण करके सब प्राणियोंके आत्मा और ईश्वर
भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करो । दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियों, शूद्र,
ई० ब० पृ० ५०

व्रजवासी गोपाल, पशु-पक्षी और अन्य पातकी जीव भी भगवान् अच्युतकी भक्तिने निस्सन्देह मोक्षको प्राप्त हो गये हैं। गोविन्द भगवान्‌के प्रति एकान्त-भक्ति करना और चराचर समस्त प्राणियोंमें भगवान्‌ हैं—ऐसी भावना करना ही इस लोकमें सबसे उत्तम स्वार्थ है।

सनातनधर्मका मूल

भगवान् वासुदेवो हि सर्वभूतेष्ववस्थितः ।

एतज्ज्ञानं हि सर्वस्य मूलं धर्मस्य शाश्वतम् ॥

यह ज्ञान कि भगवान् वासुदेव सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं, सम्पूर्ण सनातनधर्मका सदासे चला आता हुआ और सदा रहनेवाला मूल है। इसी ज्ञानको भगवान्‌ने अपने श्रीमुखसे गीतामें कहा है—

‘समोऽहं सर्वभूतेषु’

(१।२९)

मैं सब प्राणियोंमें एक हूँ। तथा यह कि—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गधि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(गीता ५।१८)

विद्या और विनयसे युक्त ब्राह्मणमें, गौ-बैलमें, हाथीमें, कुत्तेमें और चाण्डालमें पण्डित लोग समदर्शी होते हैं, अर्थात् सुख-दुःखके विषयमें उनको समानभावसे देखते हैं। तथा यह भी कि—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(गीता ६।३२)

जो पुरुष सबके सुख-दुःखके विषयमें अपनी उपमासे समान दृष्टिसे देखता है, उसीको सबसे बड़ा योगी समझना चाहिये।

इसीलिये महर्षि वेदव्यासजीने कहा है—

धूयनां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

(विष्णुधर्मोत्तर० ३ । २५३ । ४४)

न तत् परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः ।

एष सामासिको धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥

(महा० अनु० ११३ । ८)

सुनो धर्मका सर्वस्व और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो । जो अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, जिस बातसे अपनेको पीड़ा पहुँचे, उसको दूसरोंके प्रति न करो ।

दूसरेके प्रति हमको वह काम नहीं करना चाहिये, जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मादूम हो या दुःख हो । संक्षेपमें यही धर्म है, इसके अतिरिक्त दूसरे सब धर्म किसी बातकी कामनासे किये जाते हैं ।

जीयितुं यः स्वयं चेच्छेत् कथं सोऽन्यं प्रघातयेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत् परस्यापि चिन्तयेत् ॥

(महा० शां० ५९ । २२)

जो चाहता है कि मैं जीऊँ, वह कैसे दूसरेका प्राण हरनेका मन करे ! जो-जो बात मनुष्य अपने लिये चाहता है, उसको चाहिये कि वही-वही बात औरोंके लिये भी सोचे ।

। अहिंसा, सत्य, अस्तेय धर्म—जिनका सब समयमें पालन करना सब प्राणियोंके लिये विहित है और जिनके उल्लङ्घन करनेसे आदमी नीचे गिरता है, इन्हीं सिद्धान्तोंपर स्थित हैं । इन्हीं सिद्धान्तोंपर वेदोंमें गृहस्थोंके लिये पञ्चमहायज्ञका विधान किया गया है कि जो मूलसे भी किसी निर्दोष जीवकी हिंसा हो जाय तो हम उनका

प्रायश्चित्त करें। जो हिंसक जीव हैं, जो हमारा या किसी दूसरे निर्दोष प्राणीका प्राणायान करना चाहते हैं या उनका धन हरना या धर्म धिगाड़ना चाहते हैं, जो हमपर या हमारे देशपर, हमारे गाँवपर आक्रमण करते हैं या जो आग लगाने हैं या किसीको विधेते हैं—ऐसे लोग आततायी कहे जाने हैं। अपने या अपने किसी भाई या बहिनके प्राण, धन, धर्म, मानकी रक्षाके लिये ऐसे आततायी पुरुषों या जीवोंका, आवश्यकताके अनुसार आत्मरक्षाके सिद्धान्तपर बंध करना धर्म है। निरपराधी अहिंसक जीवोंकी हिंसा करना अधर्म है।

इसी सिद्धान्तपर वेदके समयसे हिंदू लोग सारी सृष्टिके निर्दोष जीवोंके साथ सहानुभूति करते आये हैं। गौको हिंदू लोकमाता कहते हैं, क्योंकि वह मनुष्य-जातिको दूध पिलाती है और सब प्रकारसे उनका उपकार करती है। इसलिये उसकी रक्षा करना तो मनुष्यमात्रका विशेष कर्त्तव्य है, किंतु किसी भी निर्दोष या निरपराध प्राणीको मारना, किसीका वन या प्राण हरना, किसीके प्रति अत्याचार करना, किसीको झूठसे ठगना, ऊपर लिखे धर्मके परम सिद्धान्तके अनुसार अकार्य अर्थात् न करनेकी बातें हैं। और अपने समान सुख-दुःखका अनुभव करनेवाले जीवधारियोंकी सेवा करना, उनका उपकार करना, यह त्रिकालमें सार्वलौकिक सत्य धर्म है।

इसी मूल सिद्धान्तके अनुसार वेदधर्मके माननेवालोंको उपदेश दिया गया है कि न केवल मनुष्योंको किंतु पशु-पक्षियों तथा समस्त जीवोंको बलिबैधदेवके द्वारा निम्न कुछ आहार पहुँचाना अपना धर्म समझें। यह बात नीचे लिखे श्लोकोंसे स्पष्ट है।

बलिवैश्वदेवके श्लोक

ततोऽन्यदप्रमादाय भूमिभागं द्रुचां पुनः ।

दद्याददोरभूतेभ्यः स्वेच्छया नमः समाहितः ॥

देया मनुष्याः पशवो ययांसि

सिद्धाः शयशोग्गाभूतमहाः ।

प्रेताः पिशाचाश्चरयः समस्ता

ये चाप्रमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् ॥

पिपीलिषाः वीटपनङ्गवाद्या

पुभुक्षिणाः वर्मानिपगधपदाः ।

प्रयागु ते त्वमिमिदं मयान्नं

तेभ्यो शिरुहं मुनिना भवन्तु ॥

भूतानि सर्पाणि मघादमेव-

दहं य विष्णुर्न मनोऽन्यदस्ति ।

नस्मादहं भूतनिवायभूत-

मन्नं प्रयच्छामि भद्राय तेनाम् ॥

यमुदंशो भूतगणो य एष

तत्र स्थिता वेदुगिरभूतसत्ताः ।

तृप्यधमन्नं हि मया शिरुहं

तेनामिदं मे मुनिना भवन्तु ॥

राजुष्यार्थं मनो दद्यान्नं धत्तामन्नमिदम् ।

भुवि भूतैरुपकाराद् दुरो वरुणधरो वरः ॥

(विष्णु-० ३ । ११ । ५०-५३ ५४-५६)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

इति भर्तृके अनुगत्य भगवन्तः। नित्यं वर्तनं वर्तनेके सम्य
न केनच भर्तुः विद्यते। वर्तनं यत्। ई। इति भगवन्तः भगवन्तः
वर्तमानविद्यते। इति भर्तुः विद्यते। इति भर्तुः विद्यते। इति भर्तुः विद्यते।

देवाः शुभान्तरा यथा भगवा भगवन्तः।
विदाया शुभान्तराः विद्याः शुभान्तराः।
जन्तवरा भुविद्या याव्याधाराध जन्तवः।
प्रतिभेने प्रथान्तरा मन्त्रेणाभुनागिलाः॥
नरकेषु नमस्तोषु यत्नानां न ये मिलाः।
नेषामाभ्यायनायतद् दीयते मलितं मया॥
ये पान्धवापान्धवा या येऽभ्यजन्मनि पान्धवाः।
ते सर्वे हृतिमायान्तु यथास्तोत्रमिच्छति॥

(विष्णुपु० २। २२। २२—२६)

देवता, दैत्य, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कूष्माण्ड, वृक्ष-वर्ग, पशु-वर्ग, जलमे रहनेवाले जीव, बिलमे रहनेवाले जीव, वायुके आवागम रहनेवाले जन्तु, ये सब मेरे दिये हुए जलमे नृप हों । समस्त नरकोंका यातनामे जो प्राणी दुःख भोग रहे हैं, उनके दुःख शान्त करनेका इच्छामे मैं यह जल देता हूँ । जो मेरे बन्धु-बान्धव रहे हों और जो बान्धव न रहे हों और जो किसी और जन्ममें मेरे बान्धव रह हों, उनका तृप्तिके लिये और उनका भी तृप्तिके लिये जो मुझमे जल पानेकी इच्छा रखते हों, मैं यह जल अर्पण करता हूँ ।

वैश्वदेवमे जो अन्न कुत्ते और कीओंके लिये निकाला जाता है, उसको छोड़कर शेष अन्नका मात्रा बहुत कम होती है, इसलिये यह 'सर्वभूतेभ्यः' सब प्राणियोंको पहुँच नहीं सकता । तथापि यह जानते हुए भी—अलिर्वैश्वदेवका करना प्रत्येक गृहस्थका धर्म है इसलिये माना गया है कि वह उस पवित्र, उदार भावको प्रकट करता है कि मनुष्य मानता है कि उसका सब जीवधारियोंसे भार्गवका सम्बन्ध है और इस भावको औसुओंके समान प्रेमके जलमे नित्य साँचकर जगत्के आकाशमें जीवगरीमात्रमे परस्पर भार्गवका भाव स्थापित करनेका उत्कृष्ट और प्रशंसनीय मार्ग है ।

इस धर्मकी उदारताकी प्रशंसा कौन कर सकता है ! इसकी उदारता इस धर्मके बड़े-मे-बड़े परम पूजित आचार्य महर्षि वेद-व्यासकी, जो 'सर्वभूतहिने रतः' सब प्राणियोंके हितमें निरत रहते थे, इस प्रार्थनामे भी प्रकट है कि—

न-द-० २५ ०१ ११-११ ०१ ११

आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 ये आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।
 आदि-११ ०१ ११-११ ०१ ११ ०१ ११ ।

(११-११ ११-११)

०१ ११ ११-११ ११ ११ ११ । न ११ ११-११ ११ ११ ११ ।
 ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ । न ११ ११ ११ ११ ११ ११ ।
 ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ । न ११ ११ ११ ११ ११ ११ ।
 ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ । न ११ ११ ११ ११ ११ ११ ।
 ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ । न ११ ११ ११ ११ ११ ११ ।

साधु ही मानना चाहिये । थोड़े ही समयमें वह धर्मात्मा हो जायगा और उम्मां ग्राधर्ती शान्ति मिल जायगी । हे अर्जुन ! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो कोई मेरा भक्त है, उसका बुरा नहीं होगा । हे कुन्तीके पुत्र ! मेरी शरणमें आकर जो पापयोनिसे उत्पन्न प्राणी भी हैं और स्त्री, वैश्य और शूद्र—ये भी निश्चय सबमे उँची गतिको पावेंगे ।’

धन्य हैं वे लोग जिनको इस पवित्र और लोक-प्रेमसे पूर्ण धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ है । मेरी यह प्रार्थना है कि इस ब्रह्म-ज्योतिषकी सहायतासे सब धर्मशील जन अपने ज्ञानको विशुद्ध और अधिचल कर और अपने उत्साहको नूतन और प्रबल कर सारे संसारमें इस धर्मके सिद्धान्तोंका प्रचार करें और समस्त जगत्को यह विश्वास बना दें कि सबका ईश्वर एक ही है और वह अंशरूपमें न केवल सब मनुष्योंमें किंतु समस्त जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष और विट्प सबमें समानरूपमें अवस्थित है और उसकी सबसे उत्तम पूजा यही है कि हम प्राणिमात्रमें ईश्वरका भाव देखें, सबमें मित्रताका भाव रखें और सबका हित चाहें । सार्वजनीन प्रेमसे इस सत्य ज्ञानके प्रचारसे ईश्वरीय शक्तिका संगठन और विस्तार करें । जगत्में अज्ञानको दूर करें, अन्याय और अन्याचार-को रोकें और सत्य, न्याय और दयाका प्रचार कर मनुष्योंमें परस्पर और शान्ति बढ़ावें ।

ऐसे लोगोंका ऋषि-मुनियोंके अनुभवो तथा शास्त्रवचनोपर विश्वास नहीं है; अतएव हम भी यहाँपर वैसे प्रमाण न देकर केवल पदार्थ-विज्ञान और मानस-विज्ञान-शास्त्र-मम्मन बुद्धिगम्य युक्तियों तथा माथाग्न मनुष्योंके अनुभवके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करनेका प्रयत्न करेंगे । हम यहाँपर ऐसे विद्वानों तथा उनके विचारोंके प्रभावमें आकर भ्रममें पड़े हुए लोगोंसे इतनी प्रार्थना भी कर देना चाहते हैं कि वे पक्षपात तथा दुराग्रहको छोड़कर मार्गसारका विचार करें और सत्यको ग्रहण करें ।

ईश्वरके अस्तित्वके कुछ प्रमाण ये हैं—

(१) मर्यादित मय मण्डल चल हैं । सबको नियमानुसार मर्यादित आकाशमें भ्रमण करानेके लिये सर्वज्ञ और स्थिर आधाररूप परमात्माकी आवश्यकता है ।

(२) प्राणिमात्रमें प्रतीति होनेवाला ज्ञान अनादिसिद्ध चैतन्यरूप है ।

(३) इस सृष्टिमें आनन्दका प्रतीति होती है, वह भी अनादिसिद्ध चैतन्यस्वरूप है ।

(४) मनुष्योंके चेहरे और शब्दोच्चारणमें विभिन्नता उत्पन्न करनेके लिये ईश्वरकी आवश्यकता है ।

(५) प्राणिमात्रके शरीरकी आन्तरिक रचना और आन्तरिक क्रियाका निरीक्षण करनेमें किसी मर्चज्ञकी सिद्धि होती है ।

(६) मनुष्योंके हाथकी रेखाओंमें भिन्नता देखनेमें ईश्वरकी महिमाका अनुभव होता है ।

(७) संस्कृत-भाषाकी रचना देखनेमें संसाररक्षक परमात्माका बोध होता है ।

(८) ज्योतिषमें निर्दिष्ट पर्वतान होना, ज्योतिषके कारण उत्पन्न होनेवाले जल-विस्तार के प्रयोगमें स्थित हो, ये सब मन्त्रोंकी भी मायामय उपनि देखाकर ईश्वरकी श्रेष्ठता जानी जानी है ।

(९) प्राणिनामके मनका विज्ञान होनेके लिये सर्वव्यापक धैर्यवत्ता आधार है ।

(१०) देव तथा धर्मपर मंत्रों उपस्थित होनेपर मन्त्रार्थों के लिये महान् पुरुषोंकी उत्पत्ति ईश्वर-निर्दिष्ट नियमके अनुसार होती है । इतिहास इस बातका साक्ष्य है ।

(११) देवोंके धर्मोंकी उत्पत्ति और अवनतिमें भी ईश्वरकी ही प्रतीति होती है ।

(१२) सब जीवमाओंको सन्तुष्टि प्राप्ति करनेका सामर्थ्य ईश्वर प्रदान कर रहा है ।

(१३) पृथ्वीपर सुवर्गादि धातुओं और नाना प्रकारकी वनस्पतियोंकी न्यूनाधिक आवश्यकताके अनुसार उत्पत्ति सर्वज्ञ ईश्वरका व्यवस्थापन है ।

(१४) मूल प्रकृतिके कार्यरूप परिणामों और कार्यमेंसे पुनः कारण-भावकी प्राप्तिमें अपरिणामी स्थिर चैतन्यका आधार है ।

विस्तार-भयसे अधिक प्रमाण न देकर अब हम इनमेंसे प्रत्येकपर कुछ विस्तारके साथ विचार करेंगे ।

१—सूर्य, तारागण, नक्षत्र, धूमकेतु, ग्रह और चन्द्र आदि सब मण्डल नित्य अविश्रान्त आकाशमें भ्रमण करते हुए मादृम होते हैं । यदि ये सब मण्डल नियमरहित ऊटपटांग गतिसे भ्रमण करते होते

तो राज सैकड़ो मण्डल एक-दूसरेके साथ टकरा-टकराकर चूर हो जाने; किंतु ऐसा नहीं होता। इममे सिद्ध होता है कि सब मण्डल नियमपूर्वक अपने-अपने आकाशके मर्यादित विभागमें भ्रमण करते हैं। इन मण्डलोंकी प्रदक्षिणाके नियमका उत्पादक और रक्षक सर्वज्ञ ही हो सकता है। सम्भवतः लोग कहेंगे कि यह तो प्रकृतिके स्वभावमे होना रहता है, नियमके लिये किसी सर्वज्ञकी क्या जरूरत ! किंतु यह कहना युक्तिसंगत नहीं। कारण, प्रकृति जड़ और ज्ञानरहित है तथा नियमके लिये ज्ञानकी आवश्यकता होती है, बिना ज्ञानके नियम नहीं बन सकता।

साथ ही सूर्यादि सब मण्डलोंके लिये अमर्यादित शक्तिसम्पन्न स्थिर आधार भी चाहिये। कारण, प्रत्येक मण्डल किसी बड़े मण्डलके ईर्द-गिर्द भ्रमण करता है और वह बड़ा मण्डल भी अपनेसे और किसी बड़े मण्डलके चारों ओर प्रदक्षिणा करता है। जैसे चन्द्र पृथ्वीके चारों ओर, और पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति आदि ग्रह सूर्यके ईर्द-गिर्द घूमते हैं। सूर्य भी स्थिर नहीं है, वह और किसी बड़े मण्डलके आस-पास घूमता है—ऐसा पाश्चात्य भूगर्भ-शास्त्रियोंका कथन है। अनेक वर्षोंसे सूर्य अपने आस-पास प्रदक्षिणा करनेवाले ग्रह-समुदायके साथ रोज़ हजारों कोसकी गतिमे ऊपरकी ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है और किसके आस-पास घूम रहा है—यह निश्चित न होनेपर भी ऐसा निश्चित माना गया है कि वह किसी बड़े मण्डलके ईर्द-गिर्द प्रदक्षिणा कर रहा है। इस तरह ऐसा निश्चय हुआ है कि सूर्यादि सब मण्डल चल हैं। जैसे घड़ीके घूमनेवाले पुजोंके मूलमें एक स्थिर आधार रहना है, वैसे ही इन सब चलायमान मण्डलोंके मूलमें एक नित्य, अचल और पूर्ण सामर्थ्यवान्

आधार होना चाहिये । ऐसा जो आधार है और जिसने इस मण्डलकी रक्षाके लिये नियम बनाये हैं, वही सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमात्मा है ।

सूर्यके आस-पास प्रदक्षिणा करनेवाले ग्रहोंके प्रदक्षिणा-मार्गके नियम जैसे बने हैं, वैसे ही हर एक ग्रहका रंग, रूप, आकार, परिमाण, कृति, वातावरण, आवादी, दूरी, वेग और प्रदक्षिणा-कालके नियम इत्यादिमें किसी उद्देश्यको दृष्टिमें रखकर हेतुपूर्वक भिन्नता रखी गयी है । यह सब रचना सर्वज्ञकी है, प्रकृतिका उद्देश्यविहीन मन-गढ़ंत परिणाम नहीं । यदि यह सब प्रकृतिका कार्य होता तो बिल्कुल नियमरहित होता । इस पृथ्वीकी दो प्रकारकी गति मानी गयी है । एक गतिद्वारा अपनी कीलपर अधोर्ध्व गोल चक्कर लगा लेनेपर चौबीस घंटेका रात-दिन होता है । दूसरी गतिसे सूर्यके चारों ओर घूमनेमें लगभग तीन सौ पैंसठ दिन लगते हैं, जिससे वर्षकी गणना होती है । इस दूसरी गतिसे प्रदक्षिणा करनेमें नियमपूर्वक हर साल पचास बिकलाका मार्ग छूटता जाता है और इस तरह प्रायः नौ सौ वर्षोंमें एक नक्षत्र छूट जाता है । ऐसी प्रदक्षिणा करीब छब्बीस हजार बार हो जानेपर पृथ्वी पुनः मूल नक्षत्रमें आ जाती है । जिस तरह पृथ्वीके लिये यह नियम रखा गया है, उसी तरह और ग्रहोंके लिये भी कोई-न-कोई नियम है, ऐसा प्रतीत होता है । इसी तरह सब तारादि मण्डलोंके लिये भी मर्यादा निश्चित की गयी है । अच्छे-बुरे वातावरणके लिये भी नियम है । अधिक सुख भोगनेके लिये जो ग्रह बनाये हैं, उनका वातावरण पृथ्वीकी अपेक्षा अधिक अच्छा है । मङ्गल ग्रहके निवासी पृथ्वीके निवासियोंकी

अपेक्षा पदार्प-विद्यामें विशेष आगे बढ़े हुए हैं, ऐसा पाश्चात्य वैज्ञानिकोंका अनुमान है । इस कारण हम मङ्गल ग्रहको पृथ्वीकी अपेक्षा अधिक सुख-भूमि कह सकते हैं और वहाँका वातावरण भी अच्छा कह सकते हैं; परंतु शनि ग्रहका वातावरण पृथ्वीकी अपेक्षा खराब माना गया है, अतः उसको दुःख-भूमि कहेंगे । इसी तरह सब मण्डलोंकी उत्पत्ति, स्थिति और क्रिया मर्यादासहित होती है । किसी मण्डलमें मर्यादा न हो, ऐसा बांध अर्थात्क पाश्चात्य मनीषियोंको नहीं हुआ है । इस नियमके कारण भी मर्यादा-रक्षक परमात्माकी सिद्धि होती है ।

२-प्राणिमात्रमें ज्ञानकी प्रतीति होती है; यह ज्ञान अनादिसिद्ध चैतन्यरूप है । जब प्रकृतिमेंसे कदापि ज्ञान नहीं उत्पन्न होता । शायद लोग कहे कि शरीरकी उत्पत्तिके साथ चेतनाशक्ति और ज्ञान भी उत्पन्न होता है, अनादि ज्ञान माननेका क्या आवश्यकता है ? परंतु सृष्टिका यह नियम है कि जो गुण मूल उपादान कारणमें होते हैं, वे ही गुण उनसे बननेवाले कार्यमें आते हैं । मूल कारणमें जो गुण नहीं होता, वह कदापि उसके कार्यमें नहीं उत्पन्न हो सकता । इस सृष्टिमें जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होने हैं, वे सब प्रकृतिसे बने हैं । प्रकृतिमें चेतनाशक्ति और ज्ञान-गुण नहीं हैं, तब इस प्रकृतिके कार्यरूप संसारमें वे गुण नये कर्मे उत्पन्न हो गये ! इसलिये कहना पड़ेगा कि ज्ञान-रूप चैतन्य अनादि और सर्वव्यापक है । इस चैतन्यके आधारसे ही प्रकृतिका रूपान्तर होना रहता है । पाश्चात्य दार्शनिकोंने भी इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है । यदि यह सिद्धान्त विरोधियोंको प्रतिकूल प्रतीत होता हो तो वे कोई

ऐसा यन्त्र बनाकर दिखावें जो अन्य चैतन्यकी सहायताके बिना बुद्धिपूर्वक यथासमय आहारादि प्राप्त करे और अपने मालिकका कार्य भी करता रहे। जिस तरह चींटी खेच्छसे अनुकूल दिशामें आहारादिके लिये गमन करती है और पलटनके सिपाही अफसरकी आज्ञाके अनुसार समझकर नियमपूर्वक कवायद करते हैं, उसी तरह बुद्धिपूर्वक कार्य करनेवाला कोई जड यन्त्र तैयार करके दिखावें। यदि ऐसा यन्त्र तैयार न हो सकता हो तथा प्रकृतिके कार्यरूप पत्थर आदिमें ज्ञान प्रतीत न होता हो और जहाँ-जहाँ अभिमानी चैतन्य रहता हो वहाँ-वहाँ ही ज्ञानकी प्रतीति होती हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि प्रकृतिसे ज्ञानगुणकी उत्पत्ति नहीं होती।

चैतन्य सर्वव्यापक होनेके कारण प्रकृतिके परमाणु-परमाणुमें ओतप्रोत है। जड प्रकृति चैतन्यसे अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। आजतक किसी पदार्थ-विज्ञानवेत्ताको प्रकृतिका एक भी अणु ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है, जो चैतन्यशक्तिसे अलग हो। वनस्पतिके बीजोंमें प्रकृतिके परमाणुओंके साथ चैतन्यशक्ति रहती है, इसीलिये बीजको पृथ्वीमें बोनंपर पञ्चभूतके कार्यरूप मिट्टीका, बीजमें वर्तमान चेतनाशक्तिके अनुसार, भिन्न-भिन्न गुणोंमें रूपान्तर होता है। यदि बीजमें चैतन्यशक्ति न होती तो एक ही प्रकारकी मिट्टीका भिन्न-भिन्न रूपान्तर कैसे होता ? ऐसे ही प्राणिमात्रकी बुद्धिका विकास न्यूनाधिक परिमाणमें होना हुआ देखा जाता है। किसी मनुष्यके शरीरमें प्रकृतिके ज्ञानवर्धक परमाणु बाहरमें नहीं घुस आते, तथा समान मात्रासिक्त श्रम और समान आहार करनेपर भी बुद्धिके विकासमें भिन्नता मादम पड़ती है। इसका क्या कारण है ?

नास्तिकोंके मनमें इसका कोई मतोपप्रद समाधान नहीं मिल सकता । हम आस्तिकोंके मतानुसार पुनर्जन्म और अनेक कर्मोंके संस्कारसहित अभिमानी चैतन्य जीवात्मा प्रत्येक जीविन शरीरमें रहता है । इसलिये उसके संस्कारके अनुसार भिन्न-भिन्न परिमाणमें बुद्धि का विकास होता है । और बुद्धिके विकासके अनुसार सर्वव्यापक चैतन्यरूप ज्ञानके प्रकाशका लाभ न्यूनधिक परिमाणमें जीवान्तरों मिलता है ।

बुद्धि-वृत्तिके आविर्भाव और निरोधके साथ ज्ञानकी उत्पत्ति और नाश होता हुआ प्रतीत होता है, परन्तु यह सौंराधिक भ्रम है । जैसे जवाबुसुमरों पुष्पके ऊपर स्फटिक रखनेपर पुष्पकी लालीके कारण स्फटिक भी लाल दायता है और मृगजलके स्थानपर मूषके तापके कारण भ्रम हो जानेंगे वादमें जलमें भग हुआ तापव प्रतीत होता है, वैसे ही बुद्धि-वृत्तिकी उत्पत्ति और लयके साथ ज्ञानकी उत्पत्ति और नाश भासता है । वास्तवमें ज्ञान अनादि अमरः निद्रा सप्रकाश है । यदि ज्ञान ऐसा न हो तो अन्य विषयोंकी कदापि निद्रि नहीं हो सकती । ज्ञान अनादि पदार्थोंके समान जड़ अप्रकाशरूप नहीं है । ज्ञानकी यदि अप्रकाश जड़त्वा होने तो उसे अन्यके अंगन और विपर्ययमें भग्नित होना चाहिये, परन्तु विपर्ययमें ज्ञानकी प्रतीति कदापि नहीं होती; ज्ञान विपरी (विपर्यय जाननेवाला) के रूपमें ही सर्वदा भग्नित होता है । अतः विपर्ययमें वैश्वरूप होनेके कारण ज्ञान स्वप्रकाशरूप है । ज्ञानके प्रागन्तव्य (प्राग्-वाचीन अन्तर) और पनरों निद्रि अमरः वा दुर्गोंके द्वारा नहीं होनेसे ज्ञान अनादि अमर है । जैसे पदार्थ

पदार्थोंकी उत्पत्ति और नाश ज्ञानद्वारा जाना जाता है, वैसे ज्ञानकी उत्पत्ति और नाश उस ज्ञानसे अथवा अन्य किसी तरहसे अनुभवमें नहीं आता । और संसारमें उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंकी उत्पत्ति-विनाशशीलता जाननेके लिये अविनाशी, अपरिणामी साक्षीस्वरूप ज्ञानके अस्तित्वकी आवश्यकता है । यदि सर्वत्रिध विकारोंसे रहित त्रिधिव (देश, काल और पात्र) परिच्छेदशून्य तथा कालिक विकारसमूहका साक्षीरूप चैतन्य—स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप न होता तो इस सृष्टिमें काल और तत्कृत विकारादिके ज्ञानकी प्रतीति ही न होती ।

कदाचित् कोई ज्ञानको अनित्य माने तो इस दशामें भी सर्व-ज्ञानके अधिभूत एक नित्य ज्ञानकी आवश्यकता रहती ही है । कारण, बुद्धि-वृत्तिकी उत्पत्ति और विनाशके साथ उत्पत्ति-विनाशशील अनित्य ज्ञान परस्पर व्यभिचारी अननुगत होगा । वह ज्ञान जिस आश्रयमें उत्पन्न होता है, उसका स्वरूपभूत होनेके कारण या उसके साथ तादात्म्य-प्राप्तिके कारण मूल आश्रय भी विकारको प्राप्त होगा । अतएव ज्ञानकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश, इनकी प्रतीति उस विकारावस्थासे या अवस्थावान्से (बुद्धि या प्राणतत्त्व मानें तो उससे भी) नहीं हो सकती; क्योंकि यह नियम है कि त्रिषय और त्रिषयी (त्रिषयका जाननेवाला) सर्वदा भिन्न रहते हैं । अतएव अवस्थारहित परंतु अवस्थामें आप्यासिक तादात्म्यसम्बन्धसे अनुगत अविनाशी सर्वव्यापक ज्ञानरूप एक चैतन्यकी आवश्यकता रहती है । इस चैतन्यसे ही संसारके सब विषयोंकी सिद्धि होती है; यही हमारा ईश्वर है ।

इस तरह सर्वत्र सर्वव्यापक चैतन्य और सब चर-अचर प्राणियोंमें आत्मचैतन्यकी शक्ति स्पष्ट प्रतीत हो रही है। तो भी विरोधियोंको चैतन्यका प्रकाश कहीं भी नहीं दीखता और वे ठीक उमी तरह ईश्वर और धर्मसम्बन्धी बातोंको गप्प कहकर उड़ा देना चाहते हैं, जिस तरह अवोध बालक पुस्तकोंके अक्षरोंके ज्ञान-भाण्डार, मेहदीमें लाली, घा-तैल्यदिमें अग्नितत्त्व, जलमें विषुत, लकड़ी अथवा दियासलाईमें अग्नि आदि बातोंको कपोलकल्पित और गप्प समझता है।

३—इस सृष्टिमें प्रतीत होनेवाला आनन्द अनादिसिद्ध चैतन्यरूप है। यदि सर्वव्यापक चैतन्य आनन्दरूप न हो तो आत्मचैतन्य भी आनन्दरहित ही होना चाहिये। और यदि आत्मचैतन्य आनन्दरहित हो तो इस संसारमें अनुकूल विषयके सम्यग्बोध जो स्वरूपानन्दका भान होता है, वह नहीं होना चाहिये। जब किसी इच्छित विषयकी प्राप्ति होती है, तब वहिर्मुखी वृत्ति क्षणभरके लिये अन्तःकरण-देशमें अन्तर्मुखी आत्माकार बनकर आनन्दका ग्रहण करती है। जबतक वृत्ति वहिर्मुखी रहती है, तबतक मनमें चञ्चलता रहनेके कारण स्वरूपानन्दका भान नहीं होता। केवल अन्तर्मुखी वृत्ति बननेपर ही आनन्दका अनुभव होता है, परंतु रूपानन्दका ग्रहण और विषयका ज्ञान दोनोंके अत्यन्त अव्यवहित हो जानेके कारण अत्रिवेकीको भ्रान्ति हो जाती है और वह समझता है कि मुझे विषयमे ही आनन्द प्राप्त हुआ है। यदि विषयसे आनन्दकी उत्पत्ति होती तो किसी एक ही विषयसे जो एक व्यक्तिको आनन्द मिलता है और उसीसे दूसरेको दुःख होता है, ऐसा न होता। जैसे, शराबीको तो शराब मिलनेपर आनन्द होता है, परंतु शराबको हानिकार और अपवित्र

अनन्दपूर्णता का लक्षण स्वर्गभावने ही अच्छा दुःख होता है।
 और जो जिस पर मन विचार अन्तर्मुख प्रतीत होता है, वही
 जिस दुःखे लक्ष्य उन्हा विष नहीं मरुन होत। जैसे, यदि किसी
 मनुष्यका अन्तर्मुख दुःख पुत्र धन, विद्या और वीर्य प्राप्त कर
 ईर्ष्यालक्ष्य पश्चात् दूर वेगसे आकर मिले तो उन मन्य उसे विना
 आनन्द होता है, उन्हा आनन्द उसे तिर दूसरे दिन उसी पुत्रके
 मिलनेपर नहीं होता। ऐसे ही एक ही विषय एक समय आनन्ददायक
 प्रतीत होता है और दूसरे समय वही दुःखदायी मरुन होता है,
 जैसे बड़ेने स्नान करनेके छिने गरम जल मिलनेपर तो आनन्द
 होता है, परन्तु वैसा ही गरम जल यदि जेष्ठके गर्ममें स्नानके
 स्थिति मिले तो मनको हेरा होता है। इन सब दृष्टान्तोंसे यह स्पष्ट
 सिद्ध होता है कि विषयोंमें आनन्द नहीं है। विषयोंसे यदि
 आनन्दकी उत्पत्ति होती तो उनसे सबको सब समय समान आनन्द
 मिलता, परन्तु ऐसा अनुभव नहीं होता। मनमें जिस विषयकी चाह
 होती है, उसी विषयकी प्राप्ति होनेपर आनन्द मिलता है, परन्तु जब
 उस विषयके प्रतिद्वन्द्व विषयकी प्राप्ति होती है, तब मनमें दुःख उत्पन्न
 होता है। इससे निश्चय होता है कि मनकी वृत्ति अन्तर्मुखी
 होनेपर ही आनन्द मिलता है। अन्तर्मुखी वृत्ति हुए बिना आनन्दकी

आत्मामे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंमें प्रीति होती है और उनमें भी जो जितना ही अधिक सम्पर्कमें होता है उसमें उतना ही अधिक प्रेम होता है । तात्पर्य कि दूरके पदार्थोंकी अपेक्षा समीपके पदार्थोंमें अधिक प्रेम होता है । जैसे पुत्रके मित्रकी अपेक्षा पुत्रमें, पुत्रकी अपेक्षा अपने स्थूल शरीरमें और स्थूल शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीररूप प्राण-तत्त्व—जीवनमें अधिक प्रेम होता है । यदि किसी मनुष्यके पैरके अंगूठेमें सर्पदंश हुआ हो और डाक्टर कहे कि इतना अंगूठा कटवा टालो अन्यथा प्राणमय है तो वह मनुष्य सूक्ष्म शरीरमें अधिक प्रेम होनेके कारण उतना अपना स्थूल शरीर तुरंत कटवा टालेगा । सूक्ष्म शरीरका आत्मामे साक्षात् सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्म शरीरमें स्थूल शरीरादिकी अपेक्षा अधिक प्रीति होती है । जिस आत्माके सम्बन्धके कारण प्रीति होती है, उस आत्मामें सबकी अपेक्षा अधिक प्रीति है, ऐमा ही मानना पड़ेगा । यान्त्रिकमें यह प्रीति आनन्द और दुःखके अभावमें है; और इम आनन्द और दुःखनाशके लिये ही सांसारिक पदार्थोंमें प्रीति प्रतीत होती है । अतः सबकी प्रीतिको मुख्य विषय आनन्दरूप चैतन्य ही है ।

पशुओंकी स्वाभाविक कृत्तिका निरीक्षण करनेपर मादूम पड़ता है कि वे भी अपने शिशुपर आरम्भमें अनि प्रेम करते हैं । जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने जाते हैं वैसे-वैसे माताका प्रेम भी कम होता जाता है । और जहाँ बच्चेका दूध पीना बंद हुआ कि प्रीति भी बड़ी जाती है; यंत्रा सामान्य सुद्भावपर रहता है । आरम्भमें अप्यन्न प्रेम करने, बच्चेको पालन करनेकी मनोवृत्ति क्यों उत्पन्न हुई ! थोड़ी देरके लिये ऐसा मान लें कि मनुष्य तो इम प्रदोम्भके कारण संतानिका प्रेमने

पालन करने हैं कि भविष्यमें बालक बड़े होकर हमारी—माना-मिताकी सेवा करेंगे । परंतु पशुओंको न तो भविष्यकी सेवाका लोभ है और न वर्तमान समयमें बर्चोंकी रक्षा करनेसे उन्हें कोई लाभ होता है । ऐसा भी नहीं है कि पहली संततिमें प्रेम रहा और फिर बादमें होनेवाली संततिसे उनका प्रेम न हो । कितनी ही बार संतान हों, बराबर पशुकी प्रेमविषयक वृत्ति एक समान ही देखनेमें आती है; और हर बार वह उसी तरह एक निश्चित कालतक प्रेम करके फिर प्रेम छोड़ देता है । इस प्रेमवृत्तिको प्रकृतिका स्वाभाविक परिणाम कहेंगे या प्रेमको हरिरूप कहेंगे ? यदि प्रकृतिका परिणाम कहें तो फिर प्रसवके समय क्या विकृति हुई जिससे प्रेमकी इच्छा उत्पन्न हुई और पुनः इसके विरुद्ध कीन-सी क्रिया हुई तथा क्यों हुई जिससे प्रेम विसर्जित हो गया ? प्रेम करने और छोड़नेमें मनोवृत्तिकी ज्ञानपूर्वक ही विकृति होती है । वह ज्ञान और प्रेम दोनों चैतन्यरूप ही हैं । यह ऊपर युक्तिपूर्वक समझाया गया है । आनन्द और ज्ञानकी उत्पत्ति और नाश कदापि नहीं होता । आनन्द और ज्ञान चैतन्यस्वरूप होनेसे अनादि हैं । केवल वृत्तिकी उत्पत्ति और लयसे अविवेकीको भ्रान्ति होती रहती है । ज्ञान और आनन्द कदापि प्रकृतिके स्वभावसे उत्पन्न नहीं हो सकते ।

विरोधियोंका कहना है कि 'यह संसार स्वाभाविक है और इसका संचालन स्वयमेव होता है । प्रकृतिकी अव्यवस्था इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह स्वाभाविक है, किसीके द्वारा संचालित नहीं ।' किंतु यह कहना बड़ा कठिन है कि 'संसार' शब्दको अर्थमें लेते हैं । वास्तवमें इस स्थूल पृथ्वीके ऊपरी स्थानोंकी

कारण उन्हें जो कुछ दोष प्रतीत होता है, वे उसीके आधारपर अपना निर्णय कर डालते हैं। पृथ्वीको छोड़कर आकाशमें दिखायी देनेवाले सूर्य, तारागण आदि मण्डलोंकी रचना कोई दोष है या नहीं? इस बातका उन्हें कुछ भी पता नहीं। इससे अनुमान होता है कि उनके 'संसार' का अर्थ है केवल पृथ्वीका स्थूल ऊपरी रूप। परन्तु यह पृथ्वी ब्रह्माण्डके भीतर बहुत छोटी है, जैसे हिमालयपर्वतपर रक्खा हुआ राईका दाना हो; अथवा इस प्रमाणका ठाखवाँ हिस्सा कहा जाय तो भी अनुचित न होगा। यदि संसारका अर्थ सारा ब्रह्माण्ड मान लें और अन्य ग्रहोंकी रचनाके दोष आदिका विचार इस कारण कि वे सब अप्रत्यक्ष हैं, छोड़ भी दें तो भी हम संसारको स्वाभाविक नहीं कह सकते; क्योंकि आकाशमें प्रतीत होनेवाले और प्रतीत न होनेवाले सब मण्डल विनाशी हैं, एक भी मण्डल अविनाशी नहीं है; और सबकी रचना किसी-न-किसी अज्ञान कालमें हुई है। परन्तु सब मण्डलोंका मूल उपादानकारण प्रकृति परिणामी होनेपर भी नित्य है; इसलिये प्रकृतिको यदि कोई अनादि और अनन्त कहे तो उस कथनको सृष्टिकालके भीतर मान लेंगे। कार्यरूपसे तो किसी भी मण्डलको अविनाशी नहीं कह सकते। अपनी पृथ्वी जिस सूर्यके इर्द-गिर्द नियमपूर्वक प्रदक्षिणा कर रही है, वह सूर्य भी भविष्यमें शीतल होकर नष्ट हो जायगा; साथ-ही-साथ सूर्यके इर्द-गिर्द भ्रमण करनेवाले बृहस्पति, शनि, मङ्गल, पृथ्वी आदि ग्रह भी आधारके अभावमें नष्ट हो जायेंगे—ऐसा पाश्चात्य भूगर्भशास्त्रियोंका कथन है; और अपने देशके प्राचीन शास्त्रकारोंने भी ब्रह्माण्डोंको विनाशी कहा है। आकाशमें एक नहीं, अनन्त ब्रह्माण्ड बतलाये गये हैं। अपना सूर्य और उसके

ईर्द-गिर्द घूमनेवाले सब ग्रह मिलकर एक ब्रह्माण्ड हुआ; ऐसे अनन्त सूर्य आकाशमें हैं और सबके आसपास ईर्द-गिर्दवाले ग्रह भी हैं। ये सब ब्रह्माण्ड नाशवान् हैं। जब एक अथवा अनेक ब्रह्माण्ड नष्ट हो जाते हैं, तब नष्ट हुए ब्रह्माण्डोंके मूल उपादानकारणरूप प्रकृतिके परमाणुओंमेंसे पुनः ब्रह्माण्डोंकी नवीन रचना प्रकृतिसे ही कराकर, उन्हें निश्चित स्थानोंमें स्थिरकर पूर्ववत् सृष्टिका कार्य जारी करनेके लिये सर्वज्ञ ईश्वरकी आवश्यकता रहती है। प्रकृतिके परमाणुओंका संयोग भी अपने-आप नहीं हो सकता, और कदाचित् परमाणुओंके संयोगको कोई स्वाभाविक मान भी ले तो स्थान-निर्णय नहीं हो सकता; क्योंकि जो नये मण्डल तैयार होंगे, उनके स्थान पहलेके अन्य मण्डलोंसे भिन्न होने ही चाहिये, नहीं तो वे आपसमें बराबर टकराते रहेंगे और इस तरह सृष्टि-कार्य चलना असम्भव हो जायगा। इसलिये अन्तमें कहना पड़ेगा कि सृष्टि-कार्यका आरम्भ करानेका काम प्रकृतिसे नहीं हो सकता, सर्वज्ञ ईश्वरसे ही होता है।

अक्सर लोग यह शङ्का उपस्थित करते हैं कि घटकर कर्ता कुम्भकार है और कुम्भकार अपने माता-पितासे उत्पन्न हुआ है। इसी तरह जब जगत्का कर्ता ईश्वर है तो ऐसा ईश्वर किससे उत्पन्न हुआ? उसका कर्ता किसे मानेंगे? इस शङ्काका समाधान यह है कि ईश्वर अनादिसिद्ध है। जो वस्तु अनादि होती है, वह कार्य नहीं कहलाती। जो कार्य होता है, उसीकी उत्पत्ति होती है, और जिसकी उत्पत्ति होती है, उसीके लिये कर्ताकी आवश्यकता रहती है। किंतु जो कार्य नहीं है, उसे उत्पन्न होनेवाला नहीं कह सकते।

अतः उसका कोई कर्ता भी नहीं हो सकता; चूँकि यह प्रतीत होनेवाला संसार कार्यरूप है, इसलिये यह मानना ही पड़ेगा कि यह किसी अज्ञात कालमें उत्पन्न हुआ है । और यह संसार उत्पन्न होनेवाला है, इसलिये उससे भिन्न इसका कोई दूसरा कर्ता भी होगा ही । जैसे घट कार्य होनेमें उत्पन्न होनेवाला है । अतः उसका उपादानकारण मिट्टी तथा निमित्तकारण कर्ता कुम्हार है, वैसे ही यह संसार भी कार्यरूप होनेके कारण उसका उपादानकारण प्रकृति और निमित्तकारण ईश्वर है; परन्तु जैसे संसाररूप कार्यका उपादानकारण प्रकृति अनादि होनेके कारण उत्पन्न होनेवाली नहीं है और इसलिये उसका कोई उपादानकारण या निमित्तकारण भी नहीं हो सकता । वैसे ही ईश्वर भी अनादि स्वयंसिद्ध होनेमें उसका भी कोई उपादान या निमित्तकारण नहीं है ।

ईश्वर सर्वव्यापक है, एक देशमें स्थित नहीं है । जो वस्तु एक देशमें होती है, अन्य देशमें नहीं होती, उसीकी उत्पत्ति और नाश होता है । जिसका देशके हिसाबसे अन्त होता है, उसका कष्टद्वे हिमाबसे भी अन्त होता है । ईश्वर एक देशमें स्थित (परिच्छिन्न) नहीं है; परन्तु विभु—सर्वव्यापक है । सर्वव्यापकता कर्ता कोई नहीं हो सकता । वैसे ही जो वस्तु अनित्य होती है, वही कर्तामें जन्य होता है; परन्तु ईश्वर अनित्य नहीं है । ईश्वर अपरिणामी, अनादि, अनन्त है । इस हेतुमें ईश्वरका कोई कर्ता नहीं हो सकता ।

यदाचित् ईश्वरका कोई कर्ता मानें, तो उसमें यह दोष आता है कि कोई स्वयं ही तो अपना कर्ता बन नहीं सकता, एक ईश्वरका कर्ता दूसरे पड़ेगा । पुनः दूसरेका कर्ता तीसरा ईश्वर

अङ्गीकार करना पड़ेगा । फिर तीसरेका चौथा, चौथेका पाँचवाँ और इस तरह अनन्त कर्ताओंको मानना पड़ेगा, धाराका कहीं विराम न होगा तथा इस रीतिसे अनवस्था-दोषकी प्राप्ति होगी ।

वास्तवमें इस संसारमें जो अविचल नियम देखनेमें आते हैं, उनका रक्षक सर्वज्ञ ईश्वर है । परिणामी प्रकृतिमें रूपान्तर होनेके लिये यही अपरिणामी ईश्वर आधार-स्वरूप है ।

उपर्युक्त हेतुओंसे ईश्वर अनादिसिद्ध होनेके कारण कर्तासे जन्य नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है ।

४—मनुष्योंकी मुखाकृति (चेहरे) और शब्दोच्चारण (आवाज) पर विचार करनेसे भी सहज ही ईश्वरकी सिद्धि हो सकती है । वर्तमान समयमें इस पृथ्वीपर लगभग दार्द अरब मनुष्योंकी आबादी है । इनमें अथवा भूतकालके मनुष्योंमें किन्हीं दो मनुष्योंके चेहरे पूर्णरूपसे समान नहीं देखे गये हैं । एक ही माताके गर्भमेंसे एक ही साध जन्म लेनेवाले भाई-बहिनोंके चेहरोंमें भी थोड़ा-बहुत अन्तर अवश्य ही रहता है । वैसा ही अन्तर आवाजमें भी रहता है । यदि पूर्णरूपसे समानता रहती तो रामको धनिक जानकर श्याम उसके घरमें घुस जाता और सब्बे रामको नकली कहकर घरसे निकाल देता; परंतु ऐसा इस संसारमें कहीं देखा नहीं जाता । यदि प्रकृतिकी ही सत्र रचना होती तो इस नियमका सर्वांशमें पालन नहीं हो सकता था । इसीमें सर्वज्ञ ईश्वरकी इस सृष्टिको सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा रचित ही मानना पड़ता है ।

५—प्राणिमात्रके शरीरकी आन्तर रचना और आन्तरिक क्रियाका तनिक भी विचार करनेपर विश्वम्भरकी दयाउत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर

होती है। प्राणियोंमें, किसी भी जातिके प्राणीमें अथवा मनुष्यके शरीरमें ऐसा कोई भी अवयव अनुभवमें नहीं आता जो सर्वथा अनुपयोगी हो। शरीरका प्रत्येक अवयव जीवनके लिये उपयोगी है।

अन्तःपुच्छ (Appendix) जैसे एक-दो अवयवोंका कार्य अभी तक डाक्टर नहीं समझ सके हैं; परंतु ये सब जीवनके लिये उपयोगी हैं। यदि शरीरका कोई अवयव निकाल दिया जाय तो आरोग्य और सुखमें त्रुटि प्रतीत होती है। मनुष्यशरीर और सिंह-व्याघ्रादि हिंसक प्राणियोंके शरीरके अवयवोंकी रचनामें भी परमात्माने आवश्यकतानुसार अन्तर रक्खा है। मनुष्योंके दाँत, नख, आमाशय, पित्ताशय, अँतड़ी, अस्थि और त्वचादि अवयव जैसे हैं, उनसे हिंसक प्राणियोंके भिन्न प्रकारके ही देखनेमें आते हैं। यदि मनुष्योंके दाँत और नाखूनके समान हिंसक पशुओंके भी दाँत और नाखून होते तो उन्हें भूखें मरना पड़ता। और हिंसक प्राणियोंके आमाशय और पित्ताशय कमजोर होते तो थोड़े ही समयमें उनकी पाचनक्रिया दूषित हो जाती और वे कालके गालमें समा जाते। यदि उनकी अँतड़ी मनुष्यकी अँतड़ीके समान बहुत लंबी रहती तो मलबोध होकर ओतमें कीड़े पड़ जाते और चञ्चलता भी कम रहती, जिसके फलस्वरूप आहार कठिनार्थके साथ मिलता। बाह्य त्वचा कमजोर रहती तो बाह्य आघात सहन करनेकी शक्ति भी कम हो जाती। अस्थि कमजोर होती तो अधिक चलना, दौड़ना, कूदना इत्यादि क्रियाओंमें त्रुटि आ जाती। इसी प्रकार यदि मनुष्योंका हिंसक पशुओंके समान अवयव मिलते तो उनमें अधिक दृढ़ता और बुद्धिमन्दता रहती। इससे कहना पड़ेगा कि परमात्माने सोच-विचारकर

ही प्राणियोंके अणुओंमें अन्तर गन्ना है। अणुके रेगिस्तानमें गुगुनारिणी फलनेवाले उड़ यात्राके पूरी पेटके भीतरकी एक धैर्यसे इनका पानी भर स्नेह है जो दो महीनेनक चलाता है। फिर आवश्यकता-नुसार वे उम जन्मों उपयोगमें लाते रहते हैं। यह सब रचना ज्ञानपूर्वक ही की हुई मादृम होती है। जिनके लिये जो हितकर हो, उनको बर्ती देना—यह विशेष जट प्रशस्तिमें कदापि नहीं हो सकता।

इसी प्रकार लाये हुए अन्नके साथ आमाशय-रस, धूक, पित्त, अम्लरसादि मिल जानेकी, फिर रसके शोषण होनेकी, मल-मूत्रादि निरूपयोगी भागके अलग होकर यथासमय बाहर निकल जानेकी और रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य इत्यादि बननेकी क्रिया नियम पूर्वक होती रहती है। यदि एक छोटा-सा कौंटा (विजातीय द्रव्य) शरीरमें घुस जाय तो कौंटेके आस-पास सूजन हो जाती है और उसमें पीड़ा पैदा हो जाता है। अगर इतनेपर भी सँभाल न हो तो शरीरकी उष्णता बढ़कर ज्वर आ जायगा। फिर घावके आस-पासका मांस सड़ने लगेगा। प्रकृतिके कार्यकी दृष्टिसे तो शरीर और कौंटा दोनों एक समान प्रकृतिरूप ही हैं, केवल चैतन्ययुक्त दृष्टिसे कौंटा विजातीय है। शरीर जीवात्माके कारण जीवन्त है और कौंटा जड है। ऐसी ज्ञानपूर्वक रचना दृष्टिगोचर होनेपर कहना पड़ता है कि सृष्टिका उत्पादक और रक्षक ईश्वर है, यह प्रकृतिका मनगढ़ंत रूपान्तर नहीं है। आन्तर अवयवोंका रंग देखा जाय तो उसमें भी विभिन्नता प्रतीत होती है। आमाशयका रंग गुलाबी, यकृतका लाल, पित्ताशयका हरा-पीला, श्लेष्मका नीला, लघु अन्त्रका हल्का

गुलाबी और बृहद् अन्त्रका रंग मिला पीला प्रतीत होता है । ऐसे ही मस्तिष्ककी रचना और उसके विभागोंके रंग-रूपादि तथा ज्ञानतन्त्रुओंकी क्रिया देखनेसे भी ऐसा सहज ही बोध होता है कि यह सब कृति किसी चेतन-शक्तिद्वारा ज्ञानपूर्वक की हुई है ।

६—मनुष्योंके हाथकी रेखाओंकी ओर दृष्टि डालनेपर भी ऐसी प्रतीति होती है कि इनकी रचना बुद्धिपूर्वक ही की गयी है । किसी भी दो मनुष्योंकी हस्तरेखाएँ पूर्णरूपसे एक समान नहीं प्रतीत होती । थोड़ा-बहुत अन्तर जरूर रहता है । यह भिन्नता किसी हेतुको ध्यानमें रखकर ही की गयी है । सामुद्रिक शास्त्र जाननेवाले रेखाओंकी भिन्न-भिन्न फल बताते हैं । समय-समयपर नयी-नयी रेखाएँ भी बनती हुई प्रतीत होती हैं और उनके अनुसार भावी सुख-दुःख फल भी बहुतोंके जीवनमें देखा गया है । नास्तिक लोग तो उदात्त और सामुद्रिक शास्त्रको गप्प ही समझते हैं; परंतु उनके ऐसा समझनेमें ही मूल्य शास्त्र फटारि असत्य नहीं हो सकते । हाथके अँगूठेकी रेखाओंमें भिन्नता होनेके कारण ही सरसर अपराधियोंके अँगूठेकी निशानी ले लेती है और इस निशानीके सहारे ही यह पता लग जाता है कि यह आदमी बंदन है और पहले गिरनी बार इसने अपराध किये हैं । यदि इन रेखाओंकी रचना केवल प्राकृतिक ही कार्य होना तो वह अवश्य ही दोषयुक्त रहता, इस प्रकार इन्की दक्षतापूर्ण रचना फटाफट न होती ।

७—मंस्त्र-आशुकी रचनाका अर्थहीन बननेका भी नमूना धरती महिमा समझने आती है । वर्तमान समयमें विद्वानोंकी यह दृढ़ मान्यता है कि इन मंत्रमें मंत्रों प्राचीन मूल्य वेद हैं । वेदोंके

नहीं दिखायी पड़ती। पाठ्य और माग-गीके अतिरिक्त अन्य देशोंकी भाषाओंपर भी संस्कृतका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यदि केवल विद्वानोंकी ही भाषा संस्कृत होती तो अन्य भाषाओंमें संस्कृतके अपभ्रंश शब्द नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्यमें किसी प्राचीन भाषाका नाम अथवा शब्द नहीं मिलता है। इसलिये संसारकी आद्य भाषा संस्कृतको ही मानना पड़ेगा; और आद्य भाषा होनेके कारण उसे ईश्वरदत्त भी कहना ही पड़ेगा।

वेदोंके विषयमें कोई-कोई यह भी कह बैठते हैं कि वेदोंमें पहाड़, नदी, बादल, सौँप, रोग आदिसे भयभीत होकर तथा भोलेपनके कारण उनके रहस्यको न समझ सकनेके कारण जो ऋचाएँ उन पूर्वपुरुषोंने बनायी हैं, उन्हें धर्मका अंश कैसे मान सकते हैं? विभिन्न परिस्थितियों तथा तत्कालीन धार्मिक दृष्टियोंके वर्णन वेदोंमें भरे पड़े हैं। इन सबके संग्रह वेदको ईश्वरका बनाया हुआ मानना या उसे धर्मशास्त्र कहना प्रत्यक्ष भूल है। धार्मिक दृष्टिसे वेदोंका कोई मूल्य नहीं, वे तो इतिहास-ग्रन्थ हैं।

इस प्रकारका विचार रखनेवाले लोग वास्तवमें वेदका कुछ भी ज्ञान नहीं रखते। यदि वे नासदीयादि पारमार्थिक सत्यका बोध करानेवाले सूक्त देखें तो उन्हें सहज ही अपनी गलती समझमें आ जाय। ईश्वर और सत्यका स्वरूप बतानेवाले ज्ञानपूर्ण उपदेश, हृदयके विशेष-दोषका शमन करनेवाले उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्डकी विधिको इतिहास कहना कितने आश्चर्यकी बात है। वेदके रचयिता पूर्वपुरुष भोले और कम बुद्धिवाले थे—यह न मान्दम उन्होंने

कैसे जान लिया । चाहे जो समझ लेने और कह डालनेकी तो कोई दवा ही नहीं है !

८-ऋतु-कालकी दृष्टिमें देशकी स्थितिका निरीक्षण करनेपर भी ईश्वरकी लालका अनुभव होता है । सब ऋतुओंका परिवर्तन नियमपूर्वक होता है । किसी भी ऋतुकी अनियमित प्रतीति नहीं होती । वर्षा ऋतुमें वृष्टि होनेके कारण अनेक छोटे-छोटे जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमेंसे बहुत-से इतने छोटे होते हैं कि बिना यन्त्रकी सहायतासे दिखायी भी नहीं पड़ते । इनमेंसे अनेक जातिके जन्तु मनुष्योंके आरोग्यके नाशक होते हैं । ऐसे जन्तुओंका नाश करनेके हेतु साय-ही-साय मक्खियाँ भी बहुत परिमाणमें उत्पन्न होती हैं । जब ये जन्तु कम हो जाते हैं, तब मक्खियोंको मारनेवाली मकड़ियाँ उत्पन्न होने लगती हैं । कदाचित् कोई शङ्का करे कि ऐसे जन्तु—मक्खी, मकड़ी, भेड़का, चूहे, सोंप, बिल्ली इत्यादि सर्वज्ञ परमात्माने क्यों पैदा किये ? किंतु यह शङ्का नासमझीकी है । परमात्माकी सृष्टिमें कुछ भी अनुपयोगी नहीं है; हम नहीं जानते, इससे क्या हुआ ? फिर पूर्वजन्मोंके संस्कारके अनुसार शरीर मिश्रता है । और प्राणिमात्रको पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा । जबतक दुष्ट संस्कार रहेंगे, तबतक पारमार्थिक ज्ञान मिल नहीं सकेगा । दुष्ट संस्कारोंको जलनेके लिये, वासनाओंका नाश करनेके लिये सहनशीलता बढ़ानेके लिये ऐसे अनेक जन्मोंकी आवश्यकता रहती है । दुःख भोगे बिना और प्रतिकूल परिस्थितिका सामना किये बिना वास्तविक सुख नहीं मिश्रता । जब बालक विद्याध्ययनमें प्रेमपूर्वक अधिक परिश्रम करेगा, खेलने-कूदनेमें विद्याध्ययनका उपयोगी समय

रायना । जब प्रायः और ध्यानद्वारा अथवा सदाचारका पालन करनेमें मनोबलकी वृद्धि होनी है, तब यह नहीं माना जा सकता कि बाह्यमें प्रकृतिके परमाणु जलमें प्रवेश कर जाते हैं । यदि कोई यह कहे कि शरीरके भीतरके परमाणुओंमें स्वाभाविक परिवर्तन हो जानेमें मनोबल बढ़ जाता है तो यह भी ठीक नहीं मान्य होता; क्योंकि मनुष्यके शरीरसे हाथीका शरीर बहुत बड़ा और बलशाली होता है; किंतु उसमें मनोबल मनुष्यकी अपेक्षा बहुत कम होता है । इसलिये ऐसा कहना पड़ेगा कि यह मनोबल सर्वव्यापक चैतन्यकी शक्तिसे ही मिला है । यदि सर्वव्यापक चैतन्यका अभाव होता तो जगत्में ज्ञान, मनोबल, विभिन्न नियमित रचनाएँ आदि कोई भी चीज देखनेमें न आती । और अफीम खिलाकर चीनीके स्वादका भान करा दिया जाय, शरीरमें चीनीका ही गुण हो, अफीमका असर न हो—इससे भी सर्वज्ञकी संकल्पमयी सृष्टि सिद्ध होती है । संकल्पसे यदि सृष्टि न बनी होती तो मेस्मेरिज्म विद्या जाननेवालों अथवा योगियोंके संकल्पका प्रभाव अन्य व्यक्तियोंपर कुछ भी नहीं पड़ता । इस सत्यको विशेषरूपसे जाननेके लिये मानसशास्त्र (Psychology) और अध्यात्मशास्त्र (Philosophy) के अभ्यासकी आवश्यकता है ।

अब अन्य रीतिसे मनका निरीक्षण करें । परस्पर व्यवहार करनेवाले मनुष्योंमें जबतक एक-दूसरेके प्रति पवित्र भाव रहता है, तबतक वे व्यवहार सरलतासे करते रहते हैं; परंतु जहाँ किसी व्यक्तिके हृदयमें किसी कारणसे परिवर्तन हुआ कि वही भाव तुरंत दूसरेके मनमें भी आने लगता है । फिर दोनों एक-दूसरेकी भावना

मान लेते हैं । परस्पर वार्तालापके समय भले ही शब्दोंसे वे मनोभाव छेपा लें; परंतु हृदयसे हृदयका भाव वे नहीं छिपा सकते । यदि आप बालकोंकी तरफ प्रेममयी दृष्टिसे देखें तो वे भी अपनी प्रसन्नता दिखायेंगे और क्रोधसहित देखें तो उनके कोमल मनपर भयका असर हो जायगा । आप अप्रसन्नता दिखायेंगे तो वे भी उदास हो जायेंगे । ऐसी ही बातें पशुओंमें भी दिखायी देती हैं । जब वे किसीको मारनेके छिये आते हुए देखते हैं, तब कम्पित होकर भाग जाते हैं । जब कोई प्रेम करनेवाला आता है, तब वे भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं । इन दृष्टान्तोंसे निश्चित होता है कि मनुष्य और प्राणिमात्रके भाव परस्पर समझमें आ जाते हैं । इसलिये हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि किसी सर्वज्ञके द्वारा ही परस्पर मनका सम्बन्ध ज्ञानपूर्वक जोड़ा गया है ।

किसीने अपना अथवा दूसरेका मन नेत्रोंद्वारा देखा नहीं है । किसी डाक्टरने भी यन्त्रद्वारा नहीं देखा है । फिर भी यह सबका अनुभव है कि प्रेमीके मनके साथ अपने मनका समागम होता रहता है । यहाँ तक कि २४ देशमें सत्ते जातेपय भी अनेक बार एक ही समागम

मन एक करण है । मनको प्रवृत्त करानेवाला कर्ता मनसे (करणसे) भिन्न होना चाहिये । मेरा मन दूसरी ओर था, इसलिये मैंने नहीं सुना; मेरा मन दूसरी ओर था, इसलिये मैंने नहीं देखा; ऐसा प्रायः सब लोग अक्सर कहा करते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि मन एक करण है । और जो करण है वह कदापि कर्ता नहीं हो सकता । कर्तारूप जीवात्मा मनसे भिन्न ही होगा । कर्ता अपनी इच्छासे ही ज्ञानपूर्वक क्रिया करता-कराता है । करणको क्रिया करनेमें कोई भी स्वतन्त्र नहीं कह सकता । यदि नास्तिक लोग विचार करके देखें तो वे भी स्पष्टरूपसे यह सम्य समझ सकेंगे कि केवल एक मनरूप करणका सम्यक् रूपसे विचार करनेपर देहली-दीपक-न्यायवत् प्रवर्तक आत्माका और दूसरेके मनके साथ सम्बन्ध होनेके लिये सर्वव्यापक परमात्माका बोध एक ही साथ हो जाता है ।

१०-इतिहासका अध्ययन करनेमें भी रक्षक शक्तिका अनुभव होता है । जब यज्ञके वहाने भारतवर्षमें सर्वत्र भयंकर पशुसंहार होने लगा, तब गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए, जिन्होंने बौद्ध-धर्मका प्रचार करके हिंसामय यज्ञ-यागादि क्रिया बंद करा दी । कालान्तरमें जब बौद्ध-सम्प्रदायमें वाममार्गकी तान्त्रिक क्रियाओंके नामपर भयंकर अनीतिपूर्ण क्रियाएँ होने लगीं, तब शङ्कराचार्यने सनातनधर्मका प्रचार करके बौद्ध-धर्मको दबा दिया । मनान्तधर्माव्यवस्थियोंमें भी जब शुष्क ब्रह्मज्ञानकी वृद्धि हुई, तब रामानुजादि आचार्योंने गमातकके मक्तिमुधाका पान कराया । ऐसे ही राजनीतिक इतिहासमें जब गणतन्त्र

है, इसका क्या मतलब ! जीवात्मा—जो परब्रह्मका अंश है—अनादि है और कार्यरूप विनाशो पृथ्वी, सूर्यादि मण्डल और प्राणिमात्रके शरीरका उपादानकारणरूप प्रकृति भी अनादि है; परंतु दोनोंमें अन्तर यह है कि जीवात्मा अपरिणामी नित्य है और प्रकृति परिणामी नित्य है । परिणामी तत्त्वको अपरिणामी तत्त्वका आधार होना चाहिये । नित्य, अविचल, अपरिणामी आधारके बिना परिणामी प्रकृतिकी नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती । प्रकृतिके जिस परमाणुसमुदायसे इस ब्रह्माण्ड (सूर्यादि मण्डल, पृथ्वी और प्राणिमात्र) की उत्पत्ति हुई है, उसी परमाणु-समुदायमें इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिसे पहले अनन्त बार ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति और नाश हो चुका है । प्रकृतिमेंसे कोई भी सृष्टि पहली बार नहीं हुई । ऐसे कार्यरूप जगत्के अनन्त बार उत्पन्न होने और नष्ट हो जानेपर भी चैतन्य (ईश्वर और आत्मा) तथा कारणरूपा मूल प्रकृति अनादि होनेके कारण सृष्टिको अनादि माना है । कार्यरूपा सृष्टिको अनादि नहीं माना है । प्रवाहरूपसे तो सृष्टिको अनादि कह सकते हैं; किंतु केवल उत्पत्तिका अभाव कहकर वर्तमान सृष्टिको किसी भी विद्वान्ने अनादि नहीं माना है । और सृष्टिका जन्म-जन्म आरम्भ होता है, तत्र-तत्र नये-नये जीवात्माओंकी उत्पत्ति नहीं होती । परंतु पूर्वसृष्टिके अनुशयी (प्रकृतिका आश्रय करके सुप्तावस्थामें पड़े हुए) जीवात्माओंमेंसे जिन-जिनकी विश्रान्तिका समय पूर्ण हो जाता है और उनके जन्म लेनेका समय प्राप्त होता है, उन-उनकी उत्पत्ति पुनः-पुनः होती रहती है । वास्तविक दृष्टिसे यह उत्पत्ति नहीं बरं पुनरागमनमात्र है, और

और लक्ष्मी दोनों देवियोंकी इसपर पूर्ण कृपा थी। उस समय संसारभरमें इसका गुणगान हो रहा था; किंतु आखिरकार इसका सौभाग्य-सूर्य भी अस्ताचलकी ओर चल ही पड़ा और अन्तमें इसकी जो अवस्था हुई, उसका पता हम सबको है ही। अब पुनः हम अपनी अवस्थाको समझने लगे हैं और पतनके गर्तसे निकलकर ऊँचे चढ़नेका प्रयत्न करने लगे हैं। कौन कह सकता है कि हम इसी अवस्थामें पड़े रहेंगे और हमारी उन्नति होगी ही नहीं! क्या यह सब कार्य जड़ प्रकृति का है? योद्धा विचार करनेपर ही इसके अंदर भी ईश्वर-छायाका दर्शन हो सकता है।

१२—संसारके सब जीवोंके कल्याणके लिये परमात्माने नियम बनाये हैं। प्राणिमात्रको परमात्मा सत्यके निकट पहुँचनेके लिये सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि विपरीत बुद्धि छोड़कर, ईश्वरीय नियमानुसार निरीक्षण किया जाय तो यह बात सहज ही समझमें आ सकती है।

आस्तिकवादी इस संसारको अनादि मानते हैं। अनादि का अर्थ है आदि यानी उत्पत्तिरहित। किसी उत्पत्ति नहीं, इन

उपराम हो जाता है और सत्य अनुभवजन्य ज्ञान बढ़ जाता है । संसारमें इस तरहके अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं; किन्तु पुनर्जन्मोंका नाश, सद्वृत्तियोंका विकास; विषयासक्तिमें उपगमना और ज्ञानकी वृद्धि—यह सब एक ही जन्ममें मानु-पितृ-प्रदत्त संस्कारके अनुसार नहीं हो जाता । यदि माना-पिताके गुण अथवा उपदेश ही पूर्णतः संततिमें आते, अथवा प्रकृतिमें स्वभावमें सहज ही हृदयका विकास हो जाता तो कान्दिदास, शेक्सपियर, बाल्मिकी, छत्रपति शिवाजी, नेपोलियन बोनापार्ट, अकबर, औरंगजेब, महात्मा गान्धी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर इत्यादि व्यक्तियोंके समान ही उनकी सन्ततिमें भी गुण देखे जाते अथवा अन्य समयोंमें भी ऐसे व्यक्ति संसारमें देखे जाते; किन्तु ऐसा नहीं होता । क्या कारण है कि आजकल कान्दिदासके समान दूसरा कोई कवि नहीं हुआ ? निन्दक और गान्धीजीके सब पुत्रोंमें उनके समान ही गुण सर्वोपरि क्यों नहीं आये ? छत्रपति शिवाजीके समान बट-शीरुप और चतुर्गुण उनके पुत्रोंमें क्यों नहीं आये ? इसका कारण केवल यही कहा जा सकता है कि यह अन्तर उनके पूर्वजन्मके संस्कारोंके कारण ही देखा जाता है । इन पूर्वजन्मके दुष्ट संस्कारोंका क्रमशः नाश और शुभ संस्कारोंकी वृद्धि ईश्वरकी कृपा और भक्तिके बिना नहीं होती । जिसको हम महान् दुर्गाचरी समझते हैं, वे भी निर्माज-निर्मल समय साधुवृत्तिलाले हो जाते हैं । वे इस जन्ममें अथवा भावी जन्ममें विषयोंमें उपगम होकर ईश्वरके मार्गमें लग जायेंगे और उन्हें भगवान् आगे बढ़नेका सान्त्व्य देंगे—इसमें संदेह नहीं । इन सब बच्चोंमें भगवान्की लीला सहज ही समझने आ जाती है ।

जीवोंके पूर्वजन्मार्जित संस्कारोंके अनुसार उन्हें मनुष्ययोनि या इतर योनि, सुख-दुःख और ज्ञानकी न्यूनाधिकता प्राप्त होती रहती है ।

प्राणिमात्र कर्म करनेमें स्वतन्त्र हैं; परंतु फल भोगनेमें परतन्त्र हैं । किये हुए कर्मोंका फल भोगे बिना नष्ट नहीं हो सकता । इस कारण कर्मोंके अनुसार न्यूनाधिक सुख-दुःख प्रतीत होते हैं । सुख-दुःख भोगते-भोगते सबको दुःखसे छूटनेकी इच्छा भी हो जाती है; परंतु दुःख कैसे दूर हो, यह सब कोई नहीं जान सकते । केवल सदाचारी और पुण्यात्मा व्यक्तियोंको ही ईश्वरकी शरणमें जानेकी इच्छा होती है, जिससे वे सर्वदा ध्यानादि क्रिया करते हुए ईश्वरानुसंग नियमके अनुसार सत्यकी ओर अग्रसर होते रहते हैं और अन्तमें सांसारिक दुःखोंसे छूट जाते हैं । जिस तरह सेवन करनेवालोंकी सर्दी दूर करने और भोजन पका देनेके लिये तथा सेवन न करनेवालोंकी सर्दी दूर न करने और भोजन न पका देनेके लिये हम अग्निको अन्यायी या पक्षपाती नहीं कह सकते, उसी तरह भक्ति, ध्यानादिके द्वारा सत्यका विशेष साक्षात् हो जाने तथा दुःखने मुक्ति मिल जानेके कारण परमात्माको भी सुशामदपसंद नहीं करने । जब कोई अधिकारी मनुष्य ज्ञानपूर्वक करके सत्यके अधिक निकट पहुँचना है, तब भय, क्रोध, ईर्ष्या, असत्य, अनीति, नष्ट हो जाती हैं और दया, क्षमा, शान्ति, सत्यपरायणता, इत्यादि पारमार्थिक तरह धीरे-धीरे दुष्ट वास्तवोंका नाश

धनिकारगर्भे लिये होनेके कारण कम परिमाणमें उत्पन्न किये गये हैं और मर्यादाधरण जनताकी जीवनरक्षाके लिये उपयोगी पदार्थ पृथ्वीके सप्त देशोंमें अधिक परिमाणमें मष्टाने पैदा किये हैं। प्याज, लहसुन आदि आरोग्यशास्त्रकी दृष्टिमें अधिक शारीरिक श्रम करनेवालोंके लिये बड़े महत्त्वकी औषधियाँ हैं, इस हेतु ये बहुत अधिक उत्पन्न की गयी हैं। परन्तु माष-ही-माष इनमें कामोत्तेजक और निद्राघर्दक गुण तथा उष्ण दुर्गन्धकी योजना भी कर दी है, जिसमें सावगुणा वृत्तियाँ इनका उपयोग कम करें और माधारण वर्गको इनकी प्राप्तिमें अधिक सहूलियत रहे। इस रीतिसे सूक्ष्म दृष्टिमें विचार करनेपर यह सहज ही बोध हो जाना है कि सृष्टिकी रचना ज्ञानपूर्वक की गयी है।

१४-नास्तिक लोग ईश्वरके विरुद्ध एक दलील यह देते हैं कि 'पृथ्वीकी बनावटपर जब हम दृष्टि डालते हैं, तब हमें बड़ी गड़बड़ी दिखायी पड़ती है। कहीं तो हिमालय-जैसा ऊँचा और बर्फसे ढका हुआ पहाड़ है; कहीं जैसलमेरका-सा जलशून्य रेगिस्तान। कहीं बड़ी-बड़ी झीलें भरी पड़ी हैं और कहीं लोग पानोंके अभावमें प्यासे मरते हैं।' किन्तु इन बातोंमें जो उन्हें दोष दिखायी पड़ता है, वह केवल इमलिये कि वे विपरीत दृष्टिमें ही देखते हैं। एक दृष्टिसे जो गुण मात्स्य होता है, वही अन्य दृष्टिमें दोष भी प्रतीत होने लगता है। जैसे शवको शीघ्र जल देना धर्म-शास्त्र, रूढ़ि और आरोग्य-शास्त्रकी दृष्टिमें अति हितकर माना जाता है; परन्तु आयुर्वेद पढ़नेवाले विगर्धियोंके लिये शवको चीरकर प्रत्येक अवयवका ज्ञान सम्पादन करना हितकर है। इसलिये उनकी दृष्टिमें बिना चीर-फाड़ किये

१३. सुवर्ण मनुष्यों के कल्याण के निमित्त सुवर्ण ही भूत
 और मन्त्रा मन्त्रों की वनोक्ति आत्मव्यक्त्यानुसार उत्पन्न की गयी है।
 इस सुवर्ण में अनेक मन्त्रों की शक्तियाँ और शक्तियाँ पायी हैं। इन
 सुवर्ण उत्पत्ति उत्पत्तिके अनुसार मनुष्याधिक परिमाणमें होती है।
 जैसे लोहे का उपयोग आधुनिक परिमाणमें होता है, इसीसे उसकी
 उत्पत्ति भी अन्य सब धातुओं की अपेक्षा अधिक परिमाणमें होती
 है। यदि इनमें अधिक परिमाणमें लोहे की पैदाइश न होती, केवल
 सुवर्ण के समान ही होती तो निर्जन मनुष्यों की जीवन-निर्वाह करनेमें
 बहुत कष्ट होता, और यदि लोहे की उत्पत्ति विन्दु न होती और
 सुवर्ण अधिक परिमाणमें निकलता तो भी सुवर्ण मृदु धातु होनेके
 कारण लोहे के अभावमें उसका उपयोग करनेमें असुविधा ही होती।

दूसरी दृष्टिसे, धनिकार्य के निमित्त आरोग्य-शास्त्र के अनुसार
 सुवर्ण रात्रयश्मा, शानतन्तुओं की विरुद्ध, उत्पत्ति और सन्निपातादि
 अनेक रोगों का नाशक प्रथम श्रेणी का औषध माना गया है तथा
 मानसशास्त्र की दृष्टिसे भी सुवर्ण दूषित विचारों के असरसे रक्षा करता
 है। यदि शरीर पर विद्युत्पात होता हो तो यह शीघ्र सुवर्णमें
 आकर्षित हो जायगा और इस तरह शरीर की रक्षा हो जायगी।
 इस तरह गुणाधिक्य के कारण परमात्माने सुवर्ण को न्यून परिमाणमें
 उत्पन्न किया है। ऐसे ही हीरा तथा यजि-माणिक्यादि रत्नों में रासायनिक
 गुण सुवर्णों की अपेक्षा विशेष परिमाणमें हैं तथा
 मानसशास्त्र की दृष्टिसे उन्हें धारण करने मात्रसे ही शरीर के अनेक
 रोगों से एवं प्रतिकूल प्रहों की विद्युत् के सम्बन्धसे प्राणतत्त्व में आनेवाली
 विरुद्धि से रक्षा हो जाती है। इस तरह सुख-भोग के पदार्थ केवल

दिखायी देगा । इस पृथ्वीपर समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान आदि सब कुछ हेतु मामने रखकर बनाये गये हैं, कुछ भी निरुपयोगी नहीं है । अनिवृष्टि अथवा दुष्कालमें जो ऐसे लोगोंको हानि प्रतीत होती है, वह भी एक भूल ही है । मनुष्य आत्मा और परावृत्त्या न बने, सृष्टिनियमको विशेषरूपमें जाननेके लिये तथा अपनी जीवनरक्षाके लिये प्रयत्न करे, इस दृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो मादूम होगा जो ईश्वरवृत्त प्रतिकूलताएँ हैं, वे सभी अति हितकर हैं । अनिवृष्टि और अनावृष्टिमें रक्षा पानेके निमित्त मंसारमें ज्योतिष और वायुशास्त्रका आविष्कार किया गया है । ऐसे ही अन्य अनेक प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थितियोंके द्वारा अनेक सत्य-रहस्यका बोध जगत्को हुआ है ।

अनावृष्टि और अनिवृष्टिका सम्बन्ध व्यक्तिगत प्रारब्ध, देशकी उन्नति-अवनति और कालमहिमाके माध्यम हैं । व्यक्तिगत प्रारब्धके विषयमें फिर फर्मा विचार किया जा सकता है । देशकी उन्नति-अवनतिके विषयमें पहले विचार किया जा चुका है । देशकी उन्नतिके समय प्रायः अधिक अनुकूलता और अवनतिमें अधिक प्रतिकूलता होती है । कालमहिमाके विषयमें यहाँ संक्षेपमें विचार किया जा रहा है ।

कालमहिमाका प्रभाव प्रायः सबसे पहले राजाके हृदयपर पड़ता है, पश्चात् प्रजापर होता है । इसलिये शासकारोंने स्थिर है कि—

सर्वे राजाधिना धर्मा राजा धर्मस्य धारकः ।

‘राजाके आश्रित सब धर्म रहते हैं । राजा ही धर्मको धारण करता है ।’ इस मंसारमें जब अनुकूल काल आता है, तब राज

रायकों भीत्र जला देना दोगरूप प्रतीति होता है । खादी पहनना भारतकी दीन दशा जाननेवाले देश-भक्तों और परोपकारी धर्मात्माओंकी दृष्टिमें महान् पुण्य कर्म है; परंतु इस रहस्यकों न जाननेवाले, केवल विपरीत अर्थशास्त्रकी दृष्टिमें देखनेवाले लोगोंको यह हानिकार प्रतीत होता है । ऐसे ही ये लोग विपरीत दृष्टिसे निरीक्षण करते हैं, ईश्वरीय नियमके अनुसार विचार नहीं करने । बिहारके भूकम्पके पश्चात् जगत्के बुद्धिमान् मनुष्योंकी समझमें यह बात आ गयी है कि इस पृथ्वीका अनेक ग्रहोंमें सम्बन्ध है; पृथ्वी और अन्य सब ग्रह विद्युत्के गोले हैं । वायरलेस, टेलीग्राम आदि विद्याने विद्युत्की सर्वव्यापकता सिद्ध कर दी है । इस विद्युत्का प्रभाव विशेषतः पर्वतोंके बर्तसे ढके हुए शिखरोंपर ही पड़े, नीचेके भागमें विद्युत्का आघात कम लगे, इसके लिये पर्वतोंके ऊँचे-ऊँचे शिखर उपयोगी हैं । अनेक रोगप्रसक्त व्यक्तियोंके लिये रेगिस्तानका शुष्क वातावरण लाभदायक है । संसारमें नाना प्रकारकी मनोवृत्तियाँ होनेसे बहुतोंके लिये जंगलका वास, बहुतोंके लिये पर्वतपर निवास करना हितकर है । मनका संयम करते हुए, पारमार्थिक सत्यका अभ्यास करनेवालोंके लिये तथा आयुर्वेदका अध्ययन करनेवालोंके लिये पर्वतपर वास करना विशेष लाभदायक है । ऐसे-ऐसे अनेक लाभ विचार करनेपर मादृम हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान समयमें अनेक लाभ हमारा समझमें न भी दीर्घ और कालान्तरमें संसारको ज्ञान हों अथवा सम्भव है मनुष्यकी बुद्धि मर्यादित होनेके कारण कभी भी समझमें न आवें । जब अनुकूल दृष्टिसे विचार किया जायगा, तब सब कार्यमें ज्ञानमयी कृति प्रतीति होगी, प्रकृतिको मनगढ़ंत परिणाम नहीं

दिग्वार्य देगा। इस पृथ्वीपर मनुष्य, पर्वत, रेगिस्तान आदि सब कुछ हेतु सामने रखकर बनाये गये हैं, कुछ भी निरुपयोगी नहीं है। अनिवृत्ति अथवा दुष्कालमें जो ऐसी लोगोंको हानि प्रतीत होती है, वह भी एक भूल ही है। मनुष्य आत्मा और पराकलम्बी न बने, मृष्टिनिधमको विशेषरूपमें जाननेके लिये तथा अपनी जीवनरक्षाके लिये प्रयत्न करे, इस दृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो मान्य होगा जो ईश्वरकृत प्रतिकूलताएँ हैं, वे सभी अनिहितकर हैं। अनिवृत्ति और अनावृष्टिमें रक्षा पानेके निमित्त मसारमें ज्योतिष और वायुशास्त्रका आविष्कार किया गया है। ऐसे ही अन्य अनेक प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थितियोंके द्वारा अनेक सत्य-रहस्यका बोध जगत्को हुआ है।

अनावृष्टि और अनिवृष्टिका सम्बन्ध व्यक्तिगत प्रारब्ध, देशकी उन्नति-अवनति और कालमहिमाके माध्यम है। व्यक्तिगत प्रारब्धके विषयमें फिर कभी विचार किया जा सकता है। देशकी उन्नति-अवनतिके विषयमें पहले विचार किया जा चुका है। देशकी उन्नतिके समय प्रायः अधिक अनुकूलता और अवनतिमें अधिक प्रतिकूलता होती है। कालमहिमाके विषयमें यहाँ संक्षेपमें विचार किया जा रहा है।

कालमहिमाका प्रभाव प्रायः सबसे पहले राजाके हृदयपर पड़ता है, पश्चात् प्रजापर होता है। इसलिये शासकारोंने लिखा है कि—

सर्वे राजाधिना धर्मा राजा धर्मस्य धारकः।

राजाके आश्रित सब धर्म रहते हैं। राजा ही धर्मको धारण करता है। इस संसारमें जब अनुकूल काल आता है, तब राजा

दर्शनी विष्णु भगवान्‌के पास ममुद्रमें नहीं धयी जाती, तबतक यूरोपमें आन्तर-विग्रहका शमन नहीं होगा और न पुनः शान्ति ही स्थापित होगी । यह नियम मसार-रक्षक ईश्वरचिन्तन है । प्रकृति जड होनेके कारण उसमें नियमकी उत्पत्ति और रक्षणका ज्ञान नहीं है ।

जीवात्माओंको सत्यका और अप्रसर होनेके लिये सांसारिक प्रतिकूलताओंको सहन करके मनोबल प्राप्त करना चाहिये । प्रतिकूलताके सहारेके बिना मनोबल नहीं प्राप्त हो सकता । यदि मनोबलकी प्राप्तिके लिये इतना कष्ट सहना भारी मादूम होगा तो फिर भारी सुखसे हम वञ्चित हो जायेंगे । जिस तरह सुमाफिरी करनेके समय यदि कोई आवश्यक सामग्री इस खपालसे साथ न ले कि उनकी देख-रेख कांन करेगा तो उसे रास्तेमें अन्य प्रकारकी प्रतिकूलताएँ सहन करनी पड़ेंगी, उसी तरह यदि मनोबलकी प्राप्तिके लिये कष्ट नहीं उठाया जायगा तो आगे चलकर अधिक दुःख भोगना पड़ेगा । इस दृष्टिसे प्रतिकूलता जीवात्माके लिये लाभदायक प्रतीत होती है, प्रतिकूलता केवल दुःखका हेतु नहीं है । सब देशोंमें जो प्रतिकूलता और अनुकूलता मिश्रि हुई दिखायी देती है, उसमें भी जीवात्माओंका कल्याण होता है । केवल सांसारिक विचित्रताको देखकर ही, उसके मूल कारणका कुछ भी विचार न कर, यों ही अंट-संट धारणा बना लेना एक प्रकारकी मूर्खता ही है ।

अकालके समय अनेक मनुष्य, पशु-पक्षी मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । जबतक इसका सत्य हेतु नहीं मादूम होगा, तबतक अविवेकी लोग इसके लिये ईश्वरको दोषी ठहरायेंगे; किन्तु सत्यका बोध हो जानेपर उनकी धारणा बदल जायगी । यहाँपर एक उदाहरण

प्रायः नीतिज्ञ होने हैं और प्रतिकूल समय आनेपर भयंकर जुनम करनेवाले पैदा होने लगने हैं। माघ-ही-माघ पृथ्वी भी मन्दरुन्म हो जाती है। जब राजाकी नीतिपर दृष्ट कान्ठस अस्तर होना है, तब देशपर अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ आ जाती हैं। जिस साल धूमकेतु दिवाया देता है, उस साल राजा न्योगोंमें अधिक मरण, नाना प्रकारके रोग, लड़ाई या अन्य उपद्रव खड़े हो जाते हैं। १९१८ से पहले बरारकी जमीनमें अन्नादिकी जैसी उत्पत्ति होती थी, वैसी उसके बाद बहुत वर्ष बीतनेपर अभी तक नहीं हुई है। यह आँखों देखी हुई बात है; भावकी न्यूनता और टैक्सकी अधिकताके कारण, आर्थिक दृष्टिसे देखा जाय तो, जमीन-आसमानका अन्तर हो गया है। इसी तरह भारतके अनेक प्रान्तोंमें फसलकी पैदावार कम हो गयी है। कुछ समय पहले जगत्के सब देशोंके धनिकोंपर बहुत-सा धनमद चढ़ गया था। अब उम्मी स्थितिने पल्टा खाया; प्रायः सभी राज्योंकी समाप्ति हो गयी और धनिकोंकी सम्पत्ति नष्ट हुई जा रही है। परस्पर लेन-देनमें अविश्वास बढ़ गया और जगत्में व्यापार पहलेकी अपेक्षा बहुत ही कम हो गया। इस तरह मनुष्यसमाजकी मनोवृत्तिमें जो परिवर्तन हुआ, यह कालमहिमा ही कही जायगी; यह प्रकृतिको स्वभाव नहीं है।

कुछ शताब्दी पहले भारतमें स्थान-स्थानपर बारंबार गृहकलहका दृश्य दिखायी पड़ता था। अब १९ वीं शताब्दीके आरम्भसे यह रोग यूरोपमें भी फैल गया है। साइंसका मटियामेट नहीं हो जाता

प्रकृति परिणामी है, उसमें सदा रूपान्तर होता रहता है; परन्तु इस संसारमें कार्यमें भी पुनः कारण-भावकी प्राप्ति देखी जाती है। ऐसे परिवर्तनके लिये अपरिणामी नित्य आधारकी आवश्यकता है। आधारके बिना स्वयं प्रकृतिका परिणाम या परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे, एक बीज पृथ्वीमें बोया गया, तब बीजके भीतर निगूढ़ अवस्थामें वर्तमान चेतना-शक्तिने पञ्चभूतके कार्य-रूप मिट्टीमेंसे रूपान्तर घट, पोषक रसको आकर्षित कर वृक्ष-रूप शरीरकी रचना की। अनन्तर वृक्षके फलोंको मनुष्योंने खाया, जिससे आन्तर शक्तिने सूक्ष्म भाग लेकर उसका उपयोग शरीर-वृद्धिमें किया और स्थूल भागको मल-मूत्रके रूपमें बाहर निकाल फेंका। इस मल-मूत्रादि दूषित पदार्थको वायु, वर्षा और आतपादिने व्यापक चैतन्यशक्तिके बलसे पुनः पञ्चभूतका रूप दे दिया। यह परिवर्तन-रूप किया चैतन्यके आधारपर हुई। अपरिणामी आधारके बिना यह रूपान्तर नहीं हो सकता। पाश्चात्य तत्त्ववेत्ताओंने पहले सृष्टिका मूल उपादान-कारण सत्तर-बहत्तर एर्लमेंट्सको माना था; परन्तु अब वे भी एक ही तत्त्वको मानते हैं। उस तत्त्वका नाम उन्होंने 'प्रोटाइल' रखा है। हमारे प्राचीन शास्त्रकार संसारका मूल कारण प्रकृतिको मानते हैं। यह प्रकृति 'प्रोटाइल' का भी कारण है, या प्रकृति और प्रोटाइल एक ही चीज है, केवल नाममात्रका ही भेद है। इसका निश्चय भविष्य कालपर निर्भर करता है। अभी हम प्रकृति और प्रोटाइलको एक ही चीज मान सकते हैं। पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि वर्तमान सब ब्रह्माण्डोंका किसी-न-किसी समय भविष्यमें नाश होगा और वे

लेकर विचार करें। दूर देशमें गये हुए एक धनिककी उसके घरसे आये हुए एक नौकरने यह समाचार कहा कि आपके पुत्रको विषम ज्वर आया था; वह बेचारा खानेके लिये बहुत ही रोता-चिन्ता था; परंतु आपकी धर्मपत्नीने उसे तीन दिनोंतक कुछ भी खानेको नहीं दिया, वह केवल जल देती रही। चौथे रोजसे थोड़ा-थोड़ा दूध देना आरम्भ किया है। इस समाचारके साथ ही नौकरने अपनी ओरसे टिप्पणी की कि 'अच्छा विषम ज्वरसे तो दुखी था ही, साथ ही अन्न नहीं मिलनेसे वह और भी थक गया है। माता नाराज होकर अपने ही बच्चेके प्रति अपना हृदय इतना कठोर बना ले यह तो मैंने आपके ही घरमें देखा।' अब हम विचार करें कि नौकरके इस विचारमें दोष है या नहीं? विषम ज्वरमें यदि माता बालकपर दया और प्रेम करके उसे खानेको दे देती तो विषम ज्वर सन्निपातका रूप धारण कर लेता और इस तरह उसके प्राण भी संकटमें पड़ जाते। अविवेकी नौकर अथवा अबोध बालक ऊपरी दया अथवा प्रेमका भयंकर परिणाम नहीं जाननेके कारण इसे माताका दोष मान सकता है; किंतु विवेकी सज्जन जो यह हैं कि विषम ज्वरमें उपवास कराना लाभदायक है नहीं करेंगे। ऐसे ही अकाल आदि नाना प्रकारकी दूषित वासनाएँ जल जाती और उनमें भक्ति करके पारमार्थिक मार्गमें पैदा होती है। आस्तिकवादके अनुसार निधन नहीं होता; चेतन तो अनादि है होता है।

ऐसे अपूर्ण शास्त्रपर विश्वास करके पारमार्थिक सत्य सिद्धान्तकी अवहेलना करना मृत्युके सिवा और क्या कहा जा सकता है ! ऐसे सज्जनोंमे, जो केवल इमी शास्त्रपर विश्वास करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि वे एक बार कड़ई दवा मेवन करनेकी तरह अध्यात्म-विद्याका भी अभ्यास करें और फिर सत्यासत्यका निर्णय करें ।

ईश्वरपर विश्वास न करनेवालोंका एक तर्क यह है कि 'मृत्युके सम्बन्धमें जब कोई नियम नहीं है, तब यह मान लेना कि इसका नियन्त्रण किसी शक्तिके हाथमें है, पागलपनके अतिरिक्त और क्या है ? यदि किसी साधारण शासकको भी मृत्युका नियन्त्रण प्राप्त होता तो वह कोई-न-कोई नियम अवश्य बना लेता । नियमका अभाव तथा ग्रेग-हैंजा आदिका एक ही स्थानपर टूट पड़ना यह सिद्ध करता है कि ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है ।'

प्लेग, हैंजा अथवा अन्य रोगोंमे एक साथ ही अनेक लोगोंका मरना, भूकम्प, ज्वालामुखी पर्वतके उद्गार, अग्नि-काण्ड और जलप्रवाहादिसे अनेक जीवोंका एक साथ नाश हो जाना, ग्रह टूट जानेसे करोड़ों प्राणियोंका विनाश हो जाना, सूर्यमण्डलका नाश हो जानेमे ग्रहोंसहित असंख्य प्राणियोंका जीवन खो बैठना, कभी बालक, कभी युवा और कभी वृद्धका स्वर्गवास हो जाना—यह सब अनियमित या अनायास हो जाता है, यह कहना प्रत्यापमात्र है । हम केवल यही कह सकते हैं कि हमें उस नियमका पूर्णरूपसे बोध नहीं है । समुद्रमें ज्वार-भाटा बराबर नियमपूर्वक होता रहता है । यह क्यों होता है और कैसे होता है, इसका पता न्यूटनने लगाया; किंतु इसके पहले जब जगत्को यह सब मालूम नहीं था, उस

प्रोटाइल-अवस्थाको प्राप्त होंगे । इस कारण-भावकी प्राप्तिके लिये उन्होंने स्थिर आधाररूप चेतनको भी स्वीकार किया है । चेतनके आधारके बिना मूल कारण-भावकी प्राप्ति नहीं हो सकती । और पुनः प्रकृति-रूप कारणमें क्रिया होकर नियमपूर्वक सृष्टिरचना भी नहीं हो सकती ।

नास्तिक लोग पाश्चात्य विद्वानोंके लेखोंपर मोहित होकर अक्सर भौतिक शास्त्रकी खूब बड़ाई गाते हैं; किंतु उन्हें जानना चाहिये कि भौतिक शास्त्रकी शोध अभीतक अपूर्ण ही है और भविष्यमें पूर्णता प्राप्त कर लेगी यह भी कहना असम्भव है; क्योंकि मनुष्यकी बुद्धि मर्यादित है । मर्यादित बुद्धि अमर्यादित अनन्त तत्त्वको कदापि नहीं जान सकती । हाँ, केवल इतना कह सकते हैं कि जितनी नयी-नयी शोधें हों और उनका सदुपयोग किया जाय तो जगत्को लाभ पहुँच सकता है । भौतिक शास्त्रकी अपूर्णताका एक दृष्टान्त हम यहाँ देते हैं । सहस्रपुटी अभ्रक-भस्मकी परीक्षा भौतिक रसायनशास्त्र (Chemistry) के अनुसार करनेपर उसमें और गोबर या लकड़ीकी राखमें कोई अन्तर दिखायी नहीं पड़ता, परंतु जीवन-रसायन-शास्त्रकी दृष्टिसे सहस्रपुटी अभ्रक-भस्म सैकड़ों रोग दूर करनेवाली एक दिव्य औषधि है । सिंगरफ, द्विगुणगन्धकजारित रससिन्दूर और पोडरा-गुणगन्धकजारित रससिन्दूर, इन सबको रसायन-शास्त्र एक समान ही बतलाता है; परंतु इनके गुणमें बहुत बड़ा अन्तर देखा जाता है । हिङ्गुलमेंसे निकले हुए पारदका और बुभुक्षित पारदका पूर्ण चन्द्रोदय-रस भौतिक शास्त्रकी दृष्टिसे एक होनेपर भी शरीरपर जो उनके परिणाम होते हैं, उनमें जमीन-आसमानका अन्तर हो जाता है ।

ऐसे अपूर्ण शास्त्रपर विधान करने, पारमार्थिक मन्त्र विद्वान्तरों अशेखता करना भूलने, भिन्न और वगैरे करना गहरा है । ऐसे मन्त्रानामे, जो पंचत इमी शास्त्रपर विधान करने हैं, मेरी प्रार्थना है कि, वे एक बार कटुई दया भेजनेवाले तरह अन्धम-विषास भी अभ्यास करें और भिन्न गायामन्त्रका निर्णय करें ।

ईश्वर विधान न करनेवालोंका एक तर्क यह है कि मृत्युके सम्बन्धमे जब कोई नियम नहीं है, तब यह मान लेना कि इसका नियन्त्रण किसी शक्तिके हाथमे है, पागलपनके अनिश्चित और क्या है ! यदि किसी साधारण शास्त्रवाले भी मृत्युका नियन्त्रण प्राप्त होता तो वह कोई-न-कोई नियम अस्वयं बना लेता । नियमका अभाव तथा ग्रेम-हैजा आदिको एक ही स्थानपर दूट पड़ना यह सिद्ध करता है कि ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है ।

प्लेग, हैजा अथवा अन्य रोगोंमे एक साथ ही अनेक लोगोंका मरना, भूकम्प, ज्वालामुखी पर्वतके उद्गार, अग्नि-याण्ड और जलप्रवाहादिमे अनेक जीवोंका एक साथ नाश हो जाना, ग्रह दूट जानेंमे करोड़ों प्राणियोंका विनाश हो जाना, सूर्यमण्डलका नाश हो जानेंमे प्रहोसहित अमंगल्य प्राणियोंका जीवन खो बैठना, कभी मालका, कभी युवा और कभी बृद्धका स्वर्गवास हो जाना—यह सब अनियमित या अनायास हो जाता है, यह कहना प्रदापमात्र है । हम पंचत यही कह सकते हैं कि हमें उस नियमका पूर्णरूपसे बोध नहीं है । समुद्रमें ज्वार-भाटा बराबर नियमपूर्वक होता रहता है । यह क्यों होता है और कैसे होता है, इसका पता न्यूटनने लगाया; किन्तु इसके पहले जब जगत्को यह सब मालूम नहीं था, उस

समय भी ज्वार-भाटा तो नियमपूर्वक ही होता था। इसी तरह मरणके विषयमें आजतक हमें कोई नियम नहीं मालूम हुआ, इसलिये हम इसे नियमरहित नहीं कह सकते।

मृत्यु दो प्रकारकी होती है—(१) कालमृत्यु और (२) अकालमृत्यु। पूर्ण आयु भोगनेपर जो मृत्यु होती है, उसे कालमृत्यु और आयु शेष रहनेपर भी एकाएक कोई दुर्घटना या विघ्न उपस्थित हो जानेपर जो मृत्यु होती है, उसे अकालमृत्यु कहते हैं। जिस तरह कोई लालटेन बारह घंटेतक जलने लायक तेल भरा रहनेपर भी अचानक तीक्ष्ण वायुका झोंका लग जानेपर पाँच-दस मिनटमें ही बुझ जाती है, उसी तरह किसी विशेष कारणसे अकालमृत्यु होती है। अनेक प्रकारकी अकालमृत्युओंसे बचनेके लिये ओषधि, मन्त्र, योगाभ्यास, भक्ति, दान, सदाचारादि अनेक साधन शास्त्रकारोंने बताये हैं। प्रलय (ग्रहमण्डलका नाश) या महाप्रलय आदिसे बचनेके साधन नहीं बताये गये हैं; परंतु इनसे भी जीवोंका कल्याण ही होता है। अनेक भूत-जन्मोंकी वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। अन्य दृष्टिसे विचार करें तो अकालमृत्युसे जीवित व्यक्तियोंका कल्याण दिखायी देगा। इस तरह सब प्रकारकी मृत्युका कोई-न-कोई हेतु और नियम है; यदि पूर्णरूपसे नियमका बोध न भी हो तो भी हम इसे केवल प्रकृतिकी स्वच्छन्द वृत्ति नहीं कह सकते। सृष्टिकी समस्त क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक ही चल रही हैं।

सृष्टिकार्य नास्तिकोंकी दृष्टिमें प्रकृतिसा स्वाभाविक परिणाम है और आस्तिक इसे ईश्वररचित कहते हैं। याम्नायमें सृष्टि प्रकृतिकी ही रचना है; परंतु चेतनके आधारपर बनी है। जैसे जीवन

मनुष्यके मनमें इच्छा होनेपर उसके हाथ-पैरमें नियमित क्रिया होनी है, किन्तु मृत शरीरमें न इच्छा होती है, न कोई नियमित क्रिया; वैसे ही चैतन्यके सम्बन्धके हेतुमें इच्छा उत्पन्न होकर पीछे सृष्टिकी रचना होती है। सृष्टिमें सब क्रियाएँ नियमित देखी जाती हैं, इसका विस्तृत वर्णन ऊपर हो चुका है। इसलिये हम इसे प्रकृतिका मनगढ़ंत परिणाम नहीं कह सकते।

नास्तिक लोग इस विषयपर कभी विचार नहीं करते कि जब ईश्वर कोई नहीं है, तब इस संसारमें अनेक प्रकारके वृक्ष-वृक्षादि, अनेक जातिके प्राणी तथा मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए। सम्भवतः वे लोग डार्विन और हक्सले आदिके जडाद्वैतके अनुसार विकामवादको मानते हैं। वे इस बातपर विश्वास करते हैं कि पहले छोटे-छोटे जन्तु उत्पन्न हुए, अनन्तर विकास होते-होते बन्दर और बन्दरसे मनुष्य बन गये। किन्तु इसमें शङ्का यह होती है कि इधर इतिहासकालके प्रायः तीन-चार हजार वर्षोंमें उन बन्दरोंमेंसे कोई मनुष्य बना है या नहीं अथवा अन्य जन्तुओंमेंसे कोई बन्दर बना है या नहीं? अन्य किसी तरहके पशुओंमेंसे कोई दूसरी जातिका पशु बन गया है या नहीं? वैसे ही मनुष्योंमेंसे विकसित होकर अन्य कोई प्राणी बना है या नहीं? यदि इतने दिनोंके इतिहासकालमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम यह कैसे मान लें कि प्राचीन भूतकालमें ही ऐसा हुआ था? यदि किसी समयमें ऐसा एकत्र परिवर्तन हुआ भी हो तो इसी कारण हम उसको प्रकृतिका स्वाभाविक परिणाम नहीं कह सकते। यदि प्रकृतिका ऐसा स्वभाव हो तो जाति-परिवर्तन निरन्तर होते ही रहना चाहिये था। अतएव यदि

किंतु ऐमे लोगोंको यह समझना चाहिये कि इनके हमला करनेमें हाँ ईश्वरका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाना और भ्रम दूर करनेके लिये आसमानों विश्वस्त्रियों भी जरूरत नहीं; क्योंकि विचार परिवर्तनशील है। पाश्चात्य भौतिक विचारोंको देखनेसे जैसे इन लोगोंके पहलेके विचारोंमें बहुत परिवर्तन हो गया है, उसी तरह पुनः जब सत्य तत्त्वका साक्षात्कार होगा, तब इनके ये नास्तिक विचार भी आप ही बदल जायेंगे।

हाँ, जबतक सत्यका ग्रहण नहीं होगा और विपरीत भावना बनी रहेगी, तबतक ये स्वयं वैसे ही अपने आपको नुकसान पहुँचाते रहेंगे, जैसे सूर्यपर धूल फैलनेवालोंकी आँखोंको उन्हींकी फेंकी हुई धूल नुकसान पहुँचाती है।

अब हम इस विषयका विचार करें कि ईश्वर मूर्ख है या पूर्ण ज्ञानी? पापियोंको तुरंत दण्ड नहीं मिलता और न उनके विचारोंमें परिवर्तन ही होता है, इसी बातको देखकर प्रायः ऐसे लोगोंके मनमें भ्रम पैदा होता है। इस संसारको देखनेके लिये दृष्टि तीन प्रकारकी है—(१) आरोपित दृष्टि, (२) कार्यरूपा दृष्टि और (३) कारण-रूपा दृष्टि। आरोपित दृष्टि ब्राह्म और त्याज्य अथवा विधि और निषेध-भेदसे दो प्रकारकी है। जैसे एक युवती स्त्री है; उसके पिता, बन्धु, पुत्र और पति क्रमसे पुत्री, भगिनी, माता और पत्नी-दृष्टिसे देखते हैं। और विपरीत बुद्धिवाले दुराचारी मनुष्य कुटुम्बिसे देखते हैं। स्त्री तो एक ही है; किंतु देखनेवाले अपने-अपने हृदयके भाव और सम्बन्धके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपोंका आरोप कर लेते हैं। कुटुम्बियों और सम्बन्धियोंके भाव भी आरोपित हैं; परंतु

व्यवहारमें वे उपादेय माने गये हैं । और दुष्टका आरोपी भाव व्यवहारमें निषिद्ध होनेके कारण हेय माना गया है । इसी तरह अन्य दृष्टिविषयक उदाहरणसे समझिये ।

किसी एक धनी पुरुषने अपने पिताकी एक सोनेकी मूर्ति बनवायी । वह धनी अपनी आरोपित दृष्टिके कारण उस मूर्तिमें पिता-बुद्धि रखता है; स्वर्णकार उसे सुवर्णरूप (प्रकृतिकी कार्यरूपा) दृष्टिसे देखता है; और पदार्थ-तत्त्वज्ञानी तत्त्वदृष्टिसे उसे प्रकृतिरूप जानता है । आरोपित और कार्यरूपा दृष्टि व्यवहारोपयोगी है; परंतु तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे अनुपयोगी है । और कारणरूपा तत्त्वदृष्टि तत्त्वज्ञानके लिये उपयोगी है । सृष्टिके मूल तत्त्वका विचार करनेके समय व्यावहारिक संकुचित दृष्टिका त्याग करके तत्त्वज्ञानोपयोगी कारणरूपा दृष्टि ग्रहण करनी चाहिये तथा भूत, वर्तमान और भविष्यकालके परस्पर सम्बन्ध, सृष्टिहेतु और नियमपर भी लक्ष्य रखना चाहिये । अब इस विषयपर उदाहरणोंद्वारा युक्तिसे विचार कीजिये । मान लीजिये कि किसी धनी मनुष्यके हाथमें फोड़ा हुआ है, जिससे उसे बड़ा कष्ट हो रहा है । वह फोड़ा चिरवानेके लिये एक अनुभवी सर्जनके पास जाता है । डाक्टरको भी उसकी व्यथा देखकर दुःख होता है; किंतु उस समय वह आपरेशन नहीं करता और कहता है अभी फोड़ेके पकनेमें तीन दिन और लगेंगे । जबतक फोड़ा पक नहीं जाता, तबतक आपरेशन नहीं हो सकता । अभी काट देनेसे जहर नाड़ियोंमें रह जायगा और पीछे उससे बड़ी भारी हानि होगी । रोगी चिल्लाकर कहता है कि साहब ! रोग बढ़ रहा है; अभी आपरेशन नहीं होगा तो मेरा शरीर आधा हो जायगा । और व्यापारकी ओर ध्यान न दे सकनेके कारण तबतक आर्थिक हानि भी बहुत हो जायगी ।

परंतु डाक्टर अपनी रायपर कायम रहता है। अब हम विचार करें कि डाक्टरकी दृष्टिसे कार्य करनेमें रोगीका विशेष हित है या रोगीकी दृष्टिसे कार्य करनेमें? दोनोंमेंसे किसकी दृष्टिको हम यथार्थ कहेंगे? बुद्धिमान् मनुष्य तुरंत उत्तर देंगे कि डाक्टरकी ही सलाह उचित है और रोगीका कयन अविवेकपूर्ण है। इसी तरह अगक दुष्टवृत्तिको दबाकर मनका विकास होनेमें प्रतिबन्ध खड़ा करना ठीक नहीं है।

फोड़े अनेक प्रकारके होते हैं। कुछ फोड़े—बग (Ulcers) साधारण पीड़ा देनेवाले होते हैं और शरीरमें फोड़े परिमाणमें निरुद्धि उत्पन्न कर देते हैं। अर्बुदों (Tumours) में रक्तार्बुद (Sarcoma) और मांसा (Cancers) दीर्घ कालपर्यन्त भयंकर दुःख देने हैं और सारे शरीरमें अत्यधिक नुफसान पहुँचाते हैं। एक प्रकारका फोड़ा—चिन् (Whitlow) अँगुलिके नखके नीचे मांसमें कीठरी तरह उत्पन्न होता है। यह रोग साधारण माना जाता है और अधिक भागमें विचार भी नहीं पैदा करता; किन्तु पश्चत्के समय यह असाधारण व्याध पहुँचाता है। फोड़े शरीरके एक देशमें होनेपर भी अनेक भागोंमें अथवा सारे शरीरमें विचार और वेदना उत्पन्न करते हैं। किन्तु सृष्टिके नियमानुसार ठीक फोड़ा निराश्रयके समय ही शरीरके अन्य भागोंकी रक्षाके लिये स्वास्थ्यके लिये हितकारी रोग-निरोधक शक्ति (Immunity) कम उत्पन्न हो जाती है। बाहरने इस क्रियाका पता नहीं चला, कि भी आयुर्वेद या शरीरशास्त्र (Anatomy) जाननेवाले लोग इस रोग-निरोधक शक्तिकी क्रियाके परिणामको अच्छी तरह जानते हैं। नाथ ही रोगी भी शरीरके अन्य भागोंमें होनेवाले निम्निकाको दूर करनेवाली औषधि

व्यवहारमें वे उपादेय माने गये हैं । और दुष्टका आरोपी भाव व्यवहारमें निषिद्ध होनेके कारण हेय माना गया है । इसी तरह अन्य दृष्टिविषयक उदाहरणसे समझिये ।

किसी एक धनी पुरुषने अपने पिताकी एक सोनेकी मूर्ति बनवायी । वह धनी अपनी आरोपित दृष्टिके कारण उस मूर्तिमें पिता-बुद्धि रखता है; स्वर्णकार उसे सुवर्णरूप (प्रकृतिकी कार्यरूपा) दृष्टिसे देखता है; और पदार्थ-तत्त्वज्ञानी तत्त्वदृष्टिसे उसे प्रकृतिरूप जानता है । आरोपित और कार्यरूपा दृष्टि व्यवहारोपयोगी है; परंतु तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे अनुपयोगी है । और कारणरूपा तत्त्वदृष्टि तत्त्वज्ञानके लिये उपयोगी है । सृष्टिके मूल तत्त्वका विचार करनेके समय व्यावहारिक संकुचित दृष्टिका त्याग करके तत्त्वज्ञानोपयोगी कारणरूपा दृष्टि ग्रहण करनी चाहिये तथा भूत, वर्तमान और भविष्यकालके परस्पर सम्बन्ध, सृष्टिहेतु और नियमपर भी लक्ष्य रखना चाहिये । अब इस विषयपर उदाहरणोंद्वारा युक्तिसे विचार कीजिये । मान लीजिये कि किसी धनी मनुष्यके हाथमें फोड़ा हुआ है, जिससे उसे बड़ा कष्ट हो रहा है । वह फोड़ा चिरवानेके लिये एक अनुभवी सर्जनके पास जाता है । डाक्टरको भी उसकी व्यथा देखकर दुःख होता है; किंतु उस समय वह आपरेशन नहीं करता और कहता

करते हैं । आरम्भमें शरीरके परमाणु किसी निमित्तसे शल्मरूप बनकर अन्तमें फोड़ा हो जाता है; फिर अपनी स्वच्छन्द वृत्तिके अनुसार अपने स्थानमें दोष-मंचय करता है और अन्तमें शरीरके अन्य भागोंमें भी विकार उत्पन्न कर देना शुरू कर देता है । इन सब बातोंको जानते हुए भी रोगी फोड़ेकी निष्ठुर वृत्तिको सहन करता रहता है, और उस स्थानकी शुद्धि और शरीररक्षाके निमित्त आन्तर-वाद्योपचार करता हुआ उस फोड़ेको परिपक्व स्थितिमें लाता है । उसके बाद सर्जनके द्वारा उसे कट्या डालता है । इस क्रमसे उसे फोड़ेके स्थानमें अधिक कष्ट पहुँचता है; परंतु भावी कल्याणके निमित्त यह आवश्यक कर्म करना ही पड़ता है । इस तरह थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखायी देनेपर भी उसे वास्तविक लाभ ही माना जाता है । इसी तरह एक क्षुद्र परमाणुके समान पामर प्राणी किसी निमित्तको लेकर स्वच्छन्द बन जाते हैं और संसारके संरक्षणके नियममें विघ्न उपस्थित करते हैं, किंतु भगवान् भी बराबर उनकी गतिविधिपर दृष्टि रखता हुआ शनैः-शनैः उनकी दवा करता है । अनीतिमान् पुरुषोंको नीतिमान् बनाने और संसारकी मर्यादा कायम रखनेके लिये अनीतिमानोंको शनैः-शनैः कष्ट पहुँचाता है । जैसे आपरेशनमें रोगीका वास्तविक लाभ होता है, इसी प्रकार अनीतिमान्का कल्याण भी ईश्वरीय नियमानुसार कष्ट उठानेमें है । इस क्रियामें ईश्वरकी क्रूरता देखना बुद्धिका ही दोष है । भगवत्-क्रियाको समझे बिना भगवान्को अन्यायी आदि कहना अज्ञानता ही है ।

एक दूसरे उदाहरणके द्वारा पुनः विचार करें । एक कुटुम्बमें चार भाई हैं और उनके सब मिलाकर छोटे-छोटे दस-बारह बाळक हैं ।

मेहन करता और ऊपरमे फोड़ेपर भी दवा लगाता है। डाक्टरके कयनमें विधान रखकर यह इस दृष्टिसे उपचार कराता रहता है कि थोड़े अधिक समयतक इसी सिस्त्रसिलेमें दर्द सहन करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं; परंतु भविष्यमें फिर कोई गड़बड़ी पैदा न हो। इसलिये यह रोगकी गति और अपनी शारीरिक शक्तिके अनुसार आवश्यक समयतक धीरे-धीरे दवा कराता रहता है। इसी तरह चोर, डाकू आदि अपने अधर्माचरणके कारण स्वयं शारीरिक और मानसिक दुःख भोगते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार संसारको भी प्राप्त पहुँचाते रहते हैं। जिस तरह फोड़ेके समय शरीरके अंदर रक्षिका-शक्ति उत्पन्न होती है, उसी तरह संसारकी जनता अनेक उपायोंका आश्रय लेकर ऐसे लोगोंसे अपनी तथा समाजकी रक्षाका यथाशक्ति प्रयत्न करती है और साथ ही औपध-सेवनके समान परमात्मा संसारके लोगोंको रक्षाके निमित्त मनोबल और बुद्धिबल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा रोगके बाह्योपचारके अनुसार यथासमय सृष्टिसंरक्षणके लिये आवश्यक कर्तव्य भी करते हैं।

जिस तरह इस शरीरको हम अपना शरीर मानते हैं, उसी तरह यह संसार—ब्रह्माण्ड ईश्वरका शरीर है। ईश्वर इस ब्रह्माण्डरूप शरीरका शरीरी है और इस तरह हम ब्रह्माण्ड या सृष्टिको ईश्वरका ही स्वरूप कहेंगे। इस ब्रह्माण्डको हम समष्टि-शरीर भी कह सकते हैं; क्योंकि यह अनेक व्यष्टि-जीवसमुदायका संग्रह है। इस तरह व्यक्ति समष्टिका—भगवान्‌के शरीरका एक अंश है। इसलिये जिस तरह हम रोग दूर करनेके लिये प्रयत्न करते हैं, उसी तरह ईश्वर भी बराबर प्रयत्न करते रहते हैं और शनैः-शनैः यथोचित उपचार

करते हैं । आरम्भमें शरीरके परमाणु किसी निमित्तमें शून्यरूप बनकर अन्नमें फोड़ा हो जाता है; फिर अपनी स्वच्छन्द वृत्तिके अनुसार अपने स्थानमें दोष-मंचय करता है और अन्तमें शरीरके अन्य भागोंमें भी विकार उत्पन्न कर देना शुरू कर देता है । इन सब बातोंको जानते हुए भी रोगी फोड़ेकी निष्ठुर वृत्तिको सहन करता रहता है, और उस स्थानकी शुद्धि और शरीररक्षाके निमित्त आन्तर-वाद्योपचार करता हुआ उस फोड़ेको परिपक्व स्थितिमें लाता है । उसके बाद सर्जनके द्वारा उसे कटवा डालना है । इस क्रमसे उसे फोड़ेके स्थानमें अधिक कष्ट पहुँचना है; परंतु भावी कल्याणके निमित्त यह आवश्यक कर्म करना ही पड़ता है । इस तरह थोड़ा नुकसान होना हुआ दिखायी देनेपर भी उसे वास्तविक लाभ ही माना जाता है । इसी तरह एक क्षुद्र परमाणुके समान पामर प्राणी किसी निमित्तको लेकर स्वच्छन्द बन जाते हैं और संसारके संरक्षणके नियममें विप्र उपस्थित करते हैं, किंतु भगवान् भी बराबर उनकी गतिविधिपर दृष्टि रखता हुआ शनैः-शनैः उनकी दवा करता है । अनीतिमान् पुरुषोंको नीतिमान् बनाने और संसारकी मर्यादा कायम रखनेके लिये अनीतिमानोंको शनैः-शनैः कष्ट पहुँचाता है । जैसे आपरेशनमें रोगीका वास्तविक लाभ होता है, इसी प्रकार अनीतिमान्का कल्याण भी ईश्वरीय नियमानुसार कष्ट उठानेमें है । इस क्रियामें ईश्वरकी मूर्ता देखना बुद्धिका ही दोष है । भगवत्-क्रियाको समझे बिना भगवान्को अन्यायी आदि कहना अज्ञानता ही है ।

एक दूसरे उदाहरणके द्वारा पुनः विचार करें । एक कुटुम्बमें चार भाई हैं और उनके सब मिलाकर छोटे-छोटे दस-बारह बालक हैं ।

सेवन करता और ऊपरसे फोड़ेपर भी दवा लगाता है। डाक्टरके कथनमें विश्वास रखकर वह इस दृष्टिसे उपचार कराता रहता है कि थोड़े अधिक समयतक इसी सिलसिलेमें दर्द सहन करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं; परंतु भविष्यमें फिर कोई गड़बड़ी पैदा न हो। इसलिये वह रोगकी गति और अपनी शारीरिक शक्तिके अनुसार आवश्यक समयतक धीरे-धीरे दवा कराता रहता है। इसी तरह चोर, डाकू आदि अपने अधर्माचरणके कारण स्वयं शारीरिक और मानसिक दुःख भोगते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार संसारको भी त्रास पहुँचाते रहते हैं। जिस तरह फोड़ेके समय शरीरके अंदर रक्षिका-शक्ति उत्पन्न होती है, उसी तरह संसारकी जनता अनेक उपायोंका आश्रय लेकर ऐसे लोगोंसे अपनी तथा समाजकी रक्षाका यथाशक्ति प्रयत्न करती है और साथ ही औषध-सेवनके समान परमात्मा संसारके लोगोंको रक्षाके निमित्त मनोबल और बुद्धिबल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा रोगके बाह्योपचारके अनुसार यथासमय सृष्टिसंरक्षणके लिये आवश्यक कर्तव्य भी करते हैं।

जिस तरह इस शरीरको हम अपना शरीर मानते हैं, उसी तरह यह संसार—ब्रह्माण्ड ईश्वरका शरीर है। ईश्वर इस ब्रह्माण्डरूप शरीरका शरीरी है और इस तरह हम ब्रह्माण्ड या सृष्टिको ईश्वरका ही स्वरूप कहेंगे। इस ब्रह्माण्डको हम समष्टि-शरीर भी कह सकते हैं; क्योंकि यह अनेक व्यष्टि-जीवसमुदायका संग्रह है। इस तरह व्यक्ति समष्टिका—मगवान्के शरीरका एक अंश है। इसलिये जिस तरह हम रोग दूर करनेके लिये प्रयत्न करते हैं, उसी तरह ईश्वर भी बराबर प्रयत्न करते रहते हैं और शनैः-शनैः यथोचित उपचार

करते हैं । आरम्भमें शरीरके परमाणु किसी निमित्तसे शून्यरूप बनकर अन्नमें फोड़ा हो जाता है; फिर अपनी स्वच्छन्द वृत्तिके अनुसार अपने स्थानमें दोष-मंचय करता है और अन्तमें शरीरके अन्य भागोंमें भी विकार उत्पन्न कर देना शुरू कर देता है । इन सब बातोंको जानते हुए भी रोगी फोड़ेकी निष्ठुर वृत्तिको सहन करता रहता है, और उस स्थानकी शुद्धि और शरीररक्षाके निमित्त आन्तर-आद्योपचार करता हुआ उस फोड़ेको परिपक्व स्थितिमें लाता है । उसके बाद सर्जनके द्वारा उसे कटवा डालना है । इस क्रमसे उसे फोड़ेके स्थानमें अधिक कष्ट पहुँचता है; परंतु भावी कल्याणके निमित्त यह आवश्यक कर्म करना ही पड़ता है । इस तरह थोड़ा नुकसान होना हुआ दिखायी देनेपर भी उसे वास्तविक लाभ ही माना जाता है । इसी तरह एक क्षुद्र परमाणुके समान पामर प्राणी किसी निमित्तको लेकर स्वच्छन्द बन जाते हैं और संसारके संरक्षणके नियममें विघ्न उपस्थित करते हैं, किंतु भगवान् भी बराबर उनकी गतिविधिपर दृष्टि रखता हुआ शनैः-शनैः उनकी दवा करता है । अनीतिमान् पुरुषोंको नीतिमान् बनाने और संसारकी मर्यादा कायम रखनेके लिये अनीतिमानोंको शनैः-शनैः कष्ट पहुँचाता है । जैसे आपरेशनमें रोगीका वास्तविक लाभ होता है, इसी प्रकार अनीतिमान्का कल्याण भी ईश्वरीय नियमानुसार कष्ट उठानेमें है । इस क्रियामें ईश्वरकी मूर्ता देखना बुद्धिका ही दोष है । भगवत्-क्रियाको समझे बिना भगवान्को अव्ययी आदि कहना अज्ञानता ही है ।

एक दूसरे उदाहरणके द्वारा पुनः विचार करें । एक कुटुम्बमें चार भाई हैं और उनके सब मिलाकर छोटे-छोटे दस-बारह बालक हैं ।

सेवन करता और ऊपरसे फोड़ेपर भी दवा लगाता है। डाक्टरके कथनमें विश्वास रखकर वह इस दृष्टिसे उपचार कराता रहता है कि थोड़े अधिक समयतक इसी सिलसिलेमें दर्द सहन करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं; परंतु भविष्यमें फिर कोई गड़बड़ी पैदा न हो। इसलिये वह रोगकी गति और अपनी शारीरिक शक्तिके अनुसार आवश्यक समयतक धीरे-धीरे दवा कराता रहता है। इसी तरह चोर, डाकू आदि अपने अधर्माचरणके कारण स्वयं शारीरिक और मानसिक दुःख भोगते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार संसारको भी त्रास पहुँचाते रहते हैं। जिस तरह फोड़ेके समय शरीरके अंदर रक्षिका-शक्ति उत्पन्न होती है, उसी तरह संसारकी जनता अनेक उपायोंका आश्रय लेकर ऐसे लोगोंसे अपनी तथा समाजकी रक्षाका यथाशक्ति प्रयत्न करती है और साथ ही औषध-सेवनके समान परमात्मा संसारके लोगोंको रक्षाके निमित्त मनोबल और बुद्धिबल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा रोगके बाह्योपचारके अनुसार यथासमय सृष्टिसंरक्षणके लिये आवश्यक कर्तव्य भी करते हैं।

जिस तरह इस शरीरको हम अपना शरीर मानते हैं, उसी तरह यह संसार—ब्रह्माण्ड ईश्वरका शरीर है। ईश्वर इस ब्रह्माण्डरूप शरीरका शरीरी है और इस तरह हम ब्रह्माण्ड या सृष्टिको ईश्वरका ही स्वरूप कहेंगे। इस ब्रह्माण्डको हम समष्टि-शरीर भी कह सकते हैं; क्योंकि यह अनेक व्यष्टि-जीवसमुदायका संग्रह है। इस तरह व्यक्ति समष्टिका—भगवान्‌के शरीरका एक अंश है। इसलिये जिस तरह हम रोग दूर करनेके लिये प्रयत्न करते हैं, उसी तरह ईश्वर भी बराबर प्रयत्न करते रहते हैं और शनैः-शनैः यथोचित उपचार

करते हैं । आरम्भमें शरीरके परमाणु किसी निमित्तसे शून्यरूप बनकर अन्तमें फोड़ा हो जाता है; फिर अपनी स्वच्छन्द वृत्तिके अनुसार अपने स्थानमें दोष-मंचय करता है और अन्तमें शरीरके अन्य भागोंमें भी विकार उत्पन्न कर देना शुरू कर देता है । इन सब बातोंको जानते हुए भी रोगी फोंडेकी निष्ठुर वृत्तिको सहन करता रहता है, और उम स्थानकी शुद्धि और शरीररक्षाके निमित्त आन्तर-बाह्योपचार करता हुआ उस फोड़ेको परिपक्व स्थितिमें लाता है । उसके बाद सज्जनके द्वारा उसे कट्टा डालता है । इस क्रमसे उसे फोड़ेके स्थानमें अधिक कष्ट पहुँचता है; परंतु भावी कल्याणके निमित्त यह आवश्यक कार्य करना ही पड़ता है । इस तरह थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखायी देनेपर भी उसे वास्तविक लाभ ही माना जाता है । इसी तरह एक क्षुद्र परमाणुके समान पामर प्राणी किसी निमित्तको लेकर स्वच्छन्द बन जाते हैं और संसारके संरक्षणके नियममें विघ्न उपस्थित करते हैं, किंतु भगवान् भी बराबर उनकी गतिविधिपर दृष्टि रखता हुआ शनैः-शनैः उनकी दशा करता है । अनीतिमान् पुरुषोंको नीतिमान् बनाने और संसारकी मर्यादा कायम रखनेके लिये अनीतिमानोंको शनैः-शनैः कष्ट पहुँचाता है । जैसे आपरेशनसे रोगीका वास्तविक लाभ होता है, इसी प्रकार अनीतिमान्का कल्याण भी ईश्वरीय नियमानुसार कष्ट उठानेमें है । इस क्रियामें ईश्वरकी क्रूरता देखना बुद्धिका ही दोष है । भगवत्-क्रियाको समझे बिना भगवान्को अन्यायी आदि कहना अज्ञानता ही है ।

एक दूसरे उदाहरणके द्वारा पुनः विचार करें । एक कुटुम्बमें चार भाई हैं और उनके सब मिलकर छोटे-छोटे दस-बारह बालक हैं ।

उनमें एक-दो वर्षका बालक अत्यन्त मधुरभाषी, प्रसन्नमुख और सुन्दर है, जिसपर सब लोंगोंका असाधारण प्रेम है। दिन भर सब लड़के इस बालकके साथ प्रेमपूर्वक खेला करते हैं; परन्तु यह बालक कभी-कभी नाराज होकर किसी बड़े लड़केको मार देता है। जब वह लड़का रोने लगता है, तब माता आकर बड़े लड़केको समझाकर शान्त कर देती है और उसे छोटेको न मारनेका उपदेश दे देती है। परन्तु उसका उपदेश व्यर्थ ही होता-सा दिखायी देता है; क्योंकि वह बार-बार किसी-न-किसीको ठोंक देता है। माताको अन्य लड़कोंका कष्ट देखकर दुःख होता है, किन्तु वह छोटे बच्चेपर एकाएक कड़ा शासन करना भी नहीं चाहती; क्योंकि वह जानती है कि अशोध बालककी कोमल मनोवृत्तियोंको बलात्कार दबा देना हानिकार है। मनोवृत्तिका पूर्ण विकास निर्भयताकी स्थितिमें ही होता है। यदि बाल्यावस्थामें ही भय दिखलाकर मनको निर्बल बना दिया जाय तो वह फिर जन्मभर निर्बल ही रह जाता है। संसारके महापुरुषोंका जीवनचरित्र देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि उनके माता-पिताओंने शैशवावस्थामें उन्हें बिल्कुल निर्भय और स्वतन्त्र रखा था; इसीसे वे इतने महान् हो सके थे। ऐसा सोचकर वह माता अपने छोटे बच्चेको दवानेकी चेष्टा नहीं करती; किन्तु अनेक अज्ञानी मनुष्य उस मातापर इसके लिये दोषारोपण करते हैं। तो इससे क्या बुद्धिमान् मनुष्य भी उसे दोषी कहेंगे? इसी तरह चोर, डाकू आदि मनुष्योंको भी दयालु परमात्मा तुरन्त दण्ड नहीं देते।

यहाँपर सम्भवतः कोई यह शङ्का करे कि 'चोर, डाकू आदि तो ^{मन्त्रे} ^३, बालकके साथ उनकी समता कैसी!' परन्तु यह

शक्ता, स्थूल दृष्टिसे ठीक होनेपर भी, अविचारपूर्ण है। ईश्वर और आत्मा अनादि हैं। जबतक जीवकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, जबतक वह उस परमवस्तु, परमज्योतिका अनुभव नहीं प्राप्त कर लेता, तबतक उम्र अधिक होनेपर भी उसका मन शैशवावस्थामें ही है। भगवान्‌के लिये यह निरा-नादान बालक ही है। और उसके द्वारा होनेवाला अन्याय और अन्याति दुष्ट मनोवृत्तियाँ हैं, वृत्तियोंका परिपाक होनेपर इनका रूपान्तर हो जायगा और फिर वे ईश्वराभिमुखी हो जायँगी। हाँ, उसकी मनोवृत्तियोंका परिपाक चाहे एक जन्ममें ही हो जाय या अनेक जन्मोंमें हो। वे परिपक्व होकर रूपान्तरित अवश्य होंगी, यह निश्चित है। वर्तमान समयमें जो दुराचारी प्रतीत होते हैं, उनमेंसे कोई इसी जन्ममें सदाचारी बन जायँगे, कोई आगामी एक या अनेक जन्मोंमें बनेंगे। प्राणिमात्रको एक-न-एक दिन मनुष्य-योनिमें आवर, अनेक जन्म लेकर, सदाचारी बनकर, अन्तमें ईश्वराभिमुख होना होगा। जो जीव पशु-पक्षीकी योनिसे मनुष्ययोनिमें आते हैं, उन्हें आरम्भमें सदाचार और दुराचारके परिणामका उतना ज्ञान नहीं होता। धीरे-धीरे कई जन्मोंमें जब उनके मनका पूरा विकास हो जाता है, अनेक बार दुराचारका दुष्परिणाम भोग चुकते हैं, तब वे दुराचारमें दूर रहनेकी इच्छा करने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे दुर्बुद्धिको छोड़कर अन्तमें महान् ईश्वरभक्त बन जाते हैं। हम आस्तिकयोग इस सत्पथ पर पूर्ण सिद्धान्त करने हैं और इस कारण कभी हठान-निरास नहीं होने और न ईश्वरको दोष ही देते हैं।

उनमें एक-दो वर्षका बालक अत्यन्त मधुरभाषी, प्रसन्नमुख और सुन्दर है, जिसपर सब लोगोंका असाधारण प्रेम है। दिन भर सब लड़के इस बालकके साथ प्रेमपूर्वक खेल करते हैं; परंतु यह बालक कभी-कभी नाराज होकर किसी बड़े लड़केको मार देता है। जब वह लड़का रोने लगता है, तब माता आकर बड़े लड़केको समझाकर शान्त कर देती है और उसे छोटेको न मारनेका उपदेश दे देती है। परंतु उसका उपदेश व्यर्थ ही होता-सा दिखायी देता है; क्योंकि वह बार-बार किसी-न-किसीको ठोंक देता है। माताको अन्य लड़कोंका कष्ट देखकर दुःख होता है, किंतु यह छोटे बच्चेपर एकाएक कड़ा शासन करना भी नहीं चाहती; क्योंकि वह जानती है कि अवोध बालककी कोमल मनोवृत्तियोंको बलात्कार दबा देना हानिकार है। मनोवृत्तिका पूर्ण विकास निर्भयताकी स्थितिमें ही होता है। यदि बाल्यावस्थामें ही भय दिखाकर मनको निर्बल बना दिया जाय तो वह फिर जन्मभर निर्बल ही रह जाता है। संसारके महापुरुषोंका जीवनचरित्र देखनेसे स्पष्ट मादम होता है कि उनके माता-पिताओंने शैशवावस्थामें उन्हें बिल्कुल निर्भय और स्वतन्त्र रखा था; इसीसे वे इतने महान् हो सके थे। ऐसा सोचकर वह माता अपने छोटे बच्चेको दबानेकी चेष्टा नहीं करती; किंतु अनेक अज्ञानी मनुष्य उस मातापर इसके लिये दोषारोपण करते हैं। वे इससे क्या बुद्धिमान् मनुष्य भी उसे दोषी कहेंगे? इसी तरह चोर, डाकू आदि मनुष्योंको भी दयालु परमात्मा तुरंत दण्ड नहीं देते।

यहाँपर सम्मननः कीड़े यह शङ्का करे कि 'चोर, डाकू आदि तो न बड़े हैं, बालकके साथ उनकी समता कैसी?' परंतु यह

शङ्का, स्थूल दृष्टिसे ठीक होनेपर भी, अविचारपूर्ण है। ईश्वर और आत्मा अनादि हैं। जबतक जीवकी बुद्धिका पूर्ण विकास नहीं हो जाता, जबतक वह उस परमवस्तु, परमज्योतिका अनुभव नहीं प्राप्त कर लेता, तबतक उस अधिक होनेपर भी उसका मन शीशवावस्थामें ही है। भगवान्‌के लिये वह निरा-नाशान बालक ही है। और उसके द्वारा होनेवाला अन्याय और अनीति दुष्ट मनोवृत्तियों हैं, वृत्तियोंका परिपाक होनेपर इनका रूपान्तर हो जायगा और फिर वे ईश्वराभिमुखी हो जायेंगी। हाँ, उसकी मनोवृत्तियोंका परिपाक चाहे एक जन्ममें ही हो जाय या अनेक जन्मोंमें हो। वे परिपक्व होकर रूपान्तरित अवश्य होंगी, यह निश्चित है। वर्तमान समयमें जो दुराचारी प्रतीत होते हैं, उनमेंसे कोई इसी जन्ममें सदाचारी बन जायेंगे, कोई आगामी एक या अनेक जन्मोंमें बनेंगे। प्राणिमात्रको एक-न-एक दिन मनुष्य-योनिमें आकर, अनेक जन्म लेकर, सदाचारी बनकर, अन्तमें ईश्वराभिमुख होना होगा। जो जीव पशु-पक्षीकी योनिसे मनुष्ययोनिमें आते हैं, उन्हें आरम्भमें सदाचार और दुराचारके परिणामका उतना ज्ञान नहीं होता। धीरे-धीरे कई जन्मोंमें जब उनके मनका पूरा विकास हो जाता है, अनेक बार दुराचारका दुष्परिणाम भोग चुकते हैं, तब वे दुराचारमे दूर रहनेकी इच्छा करने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे दुर्बुद्धिको छोड़कर अन्तमें महान् ईश्वरभक्त बन जाते हैं। हम आस्तिकत्वमें इस सत्यपर पूर्ण विश्वास करते हैं और इस कारण कभी हताश-निराश नहीं होते और न ईश्वरको दोष ही देते हैं।

फिर नास्तिकयोग भी इतना तो मान ही लेगे कि जब अनाचारकी वृत्ति बढ़नी जाती है, तब साय-ही-साय अनेक मनुष्योंमें उसकी प्रतीकारकी वृत्ति भी उतनी ही बढ़ान् होनी जाती है और अन्तमें अपाचारका नाश भी हो जाता है । इसका प्रमाण इतिहासमें हमें हर युगमें देगनेको मित्रा है ।

यहाँपर कोई यह शङ्का कर सकता है कि 'दुष्ट मनोवृत्तिका रूपान्तर शुभवृत्तिमें कैसे हो सकता है ?' इसका समाधान हम एक उदाहरण देकर करेंगे । एक धनी आदर्मीके यहाँ एक सज्जन मेहमान आये । उस धनी व्यक्तिके बागके मालीने उन सज्जनसे कहा कि कुछ दिन बाद मैं इस बागके बड़े मीठे आम खिलाऊँगा । उन्होंने कहा—मुझे तो कल-परसों चला जाना है, यदि खिलाना हो तो अभी खिलाओ । बागवानने कहा—अभी तो आम कच्चे होनेके कारण खड़े हैं, पकनेपर खादिष्ट होंगे । इसपर उन्होंने पूछा—वाह ! जो आम आज खड़े हैं, वे थोड़े दिन बाद मीठे कैसे हो जायेंगे ? अब आप सोचिये कि मालीका कहना ठीक है या मेहमानका ! आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अनेक फल कच्ची अवस्थामें खट्टे, कड़ुए या कसैले होते हैं; किंतु पक जानेपर उनमें मधुर रस पैदा हो जाता है । इसी तरह स्वतन्त्र या स्वच्छन्द वृत्ति परिपाक-कालमें कटु और खट्टे फलके मधुर रसके रूपमें रूपान्तर होनेकी तरह ईश्वरगामिनी हो जाती है ।

इस संसारमें ईश्वरगामिनी वृत्ति स्वाभाविक है, अनादि है; वह मनुष्य-हृदयका विकार नहीं है । संसारके किसी भी देशको देखिये,

प्राचीन-से-प्राचीन भूतकालका निरीक्षण कीजिये; सहज ही यह सत्य आपकी समझमें आ जायगा । ब्राह्मणोंने अपने स्वार्थके लिये भारतमें ईश्वरका अस्तित्व माना है, यह कहना अविचारपूर्ण है । भारतके सिवा अन्य देशोंमें और ऐसे देशोंमें भी जिनका सम्बन्ध भारत या अन्य सम्य देशोंसे नहीं था, ईश्वर और धर्मका अस्तित्व पाया गया है । यहाँपर हम किसे दोषी ठहरायेंगे ? १४९३ ई० में जब कोलम्बसने अमेरिका-खण्डका पता लगाया, तब यहाँपर भी ईश्वर और धर्म मौजूद थे । अफ्रीकामें जब यूरोपियन पहले-पहल गये, तब वहाँ भी ईश्वर देखनेमें आया । आस्ट्रेलियामें जब अंग्रेज पहुँचे, उस समय उसका सम्बन्ध किसी देशसे नहीं था; किंतु वहाँ भी ईश्वरका साम्राज्य था । वास्तवमें यदि हम विचार करें तो पता चलेगा कि मनुष्योंमें ईश्वरकी कल्पना पीछे अज्ञानवश नहीं पुस पड़ी है; बरं यह मनुष्यमात्रमें जन्मसिद्ध है ।

कोई मनुष्य यह कह सकता है कि 'वर्तमान समयमें चोर, डाकू इत्यादि जो हानि संसारको पहुँचा रहे हैं, वह उनकी वृत्तिके विकाससे होनेवाले भागी लाभकी अपेक्षा बहुत अधिक है । इसलिये उन्हें तुरंत दण्ड दे देना चाहिये अथवा उनकी वृत्ति अभी बदल देनी चाहिये ।' किंतु यह शङ्का भी दीर्घदृष्टिसम्बल उच्च विचारवाटोंकी नहीं है । संसार अनादि, अनन्त है । अनादि भ्राननेका हेतु हम ऊपर समझ चुके हैं । इसी प्रकार इस संसारका अन्त भी नहीं है । कालान्तरमें अग्नी इस पृथ्वीका नाश हो जायगा; परंतु पुनः उन्नी प्रकृतिके परमाणुओंमें नयी रचना होकर सृष्टिका आरम्भ हो जायगा । इस तरह बार-बार सृष्टि और लय-रूप रूपान्तर होना रहेगा ।

यह सत्य मादृम हो गया है । अध्यात्मशास्त्र एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि विचार अथवा संकल्पसे ही इस सृष्टिको स्थूल रूपकी प्राप्ति हुई है । सृष्टि संकल्परूप ही है और संकल्पके आधारपर ही ब्रह्माण्ड स्थित है । मनोविज्ञानके उपर्युक्त सत्य सिद्धान्तके आधारपर यह निश्चय हांता है कि भूतकालके जो विचार परिणामको नहीं प्राप्त हुए हैं, उनका वर्तमान समयके व्यक्तियोंके विचारोंके साथ सम्बन्ध है और जवनाक विचार परिणामको नहीं प्राप्त हो जाते, तबतक उनका नाश नहीं होता । आकाशके वातावरणमें वे विचार संस्काररूपसे अदृश्यरूपमें वर्तमान रहते हैं । जब कोई अधिकारी मनुष्य उन विचारोंमेंसे किसी विचारके अनुकूल हृदयशाला धन जाता है, तब वह विचार उसके मस्तिष्कमें प्रवेश कर जाता है । यही कारण है कि किसी पवित्र स्थानमें जानेपर प्रायः पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है; और किसी अपवित्र स्थानमें जानेपर इसके विपरीत अकारण ही मन उदास हो जाता है अथवा कुविचार मनमें उत्पन्न होते हैं । बड़े-बड़े विद्वान् जो नयी शोध करते हैं, वह सृष्टिमें पहले-पहल आविष्कार होता है—ऐसी बात नहीं । वास्तवमें वह सत्य पहले कई बार संसारको मादृम हो चुका था । केवल हम उमे भूल गये थे । मान लीजिये कि अधानक भूकम्पके कारण यूरोप या अमेरिकाखण्ड पृथ्वीपरसे लोप हो जाय अथवा जल-ग्रलयमें सारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाय तो क्या साथ-साथ पृथ्वीपरकी सब विचारें—सत्य रहस्य सब नष्ट हो जायेंगे ? कदापि नहीं । स्थूलरूपसे उन विचारोंका प्रचार संसारमें नहीं दिखायी पड़ेगा; किंतु उनके संस्कार वातावरणमें वर्तमान रहेंगे

१
 हजार चार, दारू आदि अनातेमान् व्याकपाका दण्ड द दत्त ता
 जगत्में अश्रित मात्रामें अपूर्णता रह जाती । मात्रा आरम्भमें शिशुको
 गोदमें रगती है; किन्तु बड़ा होनेपर भी यदि वह बघेको कभी चलने
 न दे, गिरनेके भयसे बराबर गोदमें ही रखे तो वह एकदम निर्मल
 हो जायगा और उसके अङ्गका विकास नहीं होगा । इसी तरह यदि
 ईश्वर सब समय क्षुद्र दृष्टिके अनुसार रक्षण करते रहें तो विरोधी
 वृत्तिकर सामना करनेका बल संसारसे नष्ट हो जायगा और इस तरह
 एक प्रकारकी अपूर्णता ही रह जायगी ।

कोई मनुष्य यह प्रश्न कर सकता है कि 'जब ईश्वर
 सर्वशक्तिमान् हैं, तब संसारमेंसे वह अज्ञान और दुःखको शीघ्र क्यों
 नहीं दूर कर देते ?' किन्तु ऐसा प्रश्न कोई समझदार व्यक्ति नहीं

कर सकता । एक उदाहरण लेय़र हमर भी विचार करे । एक बैरिस्टर साहबने उनके पौच-सान बर्यके लड़केन कहा—‘बिनाजी ! मुझे पढ़नेके लिये स्कूलमें भेजनेकी क्या ज़रूरत है ? दग-पद्रह बरोतया स्कूल-यातेज आदिमें जाने, धन खर्च करने और पढ़ने-लिखनेमें मिरपखी करनेमें क्या लाभ ? आर दो-चार दिन प्रयत्न करके मुझे बैरिस्टरी पढ़ा दीजिये; बस, मैं भी बताने लगूँगा ।’ हमर बैरिस्टर साहबने हँसकर उत्तर दिया— ‘बेटा ! तूम अभी इसे नहीं समझ सकते; क्योंकि तुम्हारी बुद्धिकर विकास नहीं हुआ है । इसके लिये स्कूलमें जाय़र क्रममें विद्याभ्यसन करना ही त्तिकर है । बुद्धि परिपक्व हुए बिना बैरिस्टरीका अभ्यास नहीं हो सकत । विशक जिन संस्कारोकर संग्रह पंद्रह बरमें होनेसक है, वर दो-चार दिनोंमें

स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज (२)

ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?—

(१)

यदि इसी प्रश्नको किसी आस्तिक सज्जनने अपने हितके लिये उठाया होता तो उनके समाधानमें इतना ही कथन पर्याप्त होता कि ईश्वरको माननेवालोंके अन्तःकरण शुद्ध बन जाते हैं और उनको ऐहिक तथा पारलौकिक सुखोंकी प्राप्ति हो जाती है; परंतु ये प्रश्न तो कुछ और ही महत्त्व रखते हैं ।

जिस प्रकार, जिस समय कि धर्मक्षेत्रमें कौरव और पाण्डवोंकी सेनाएँ उनके निमित्त सुसज्जित होकर डट गयी थी । दोनों पक्षोंसे युद्धके प्रारम्भिक गद्गलचिह्न शङ्खनादादि हो चुके थे । राजपातके लिये केवल सेनापतिकी आज्ञाकी राह देखी जा रही थी । उस समय परमात्माके संकल्पानुसार अर्जुन कर्तव्याकर्तव्यविमृद्धकी तरह बन गये और उन्होंने भावी संसारके कल्याणार्थ भगवान् श्रीकृष्णसे धर्मविषयक प्रश्न किया; उसी प्रकार इस संसार-रूपी कर्म-भूमिमें आस्तिकता और नास्तिकताके अंदर घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ है । यद्यपि भूतकालमें भी इन दोनोंके अंदर सम्प्र-समयपर लड़ाई हो

चुकी है, तथापि इस समय नास्तिकता ने विशेषरूपसे अपनी शस्त्राखसम्पन्न चतुरद्विणी सेनाके साथ आस्तिकताके धर्मरूपी किलेपर धावा बोल दिया है और बड़े वेगसे प्रहार करना भी आरम्भ कर दिया है। ऐसे विषय संकटके अवसरपर धर्मको आपद्ग्रस्त जानकर पुनः परमात्माकी प्रेरणा हुई है और आस्तिकताके सेनापतिने विद्वल होकर भावी संसारकी कल्याण-यामनासे लोलतनुधारी साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनाभावमें जनता-जनार्दनसे ही सविनय प्रश्न किया है। ऐसी अवस्थामें जिस तरह अर्जुनके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्णने सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंके सारस्वरूप भगवद्गीताको दिया था, उसी तरह उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर भी बिना शास्त्रप्रमाण, केवल शास्त्रानुकूल तर्कोंसे युक्त होना चाहिये जिससे आस्तिक जनताका संतोष और नास्तिक जनताकी शङ्काओंका समाधान हो जाय। यों तो अनेक संत-महात्मा और शास्त्रज्ञ विद्वानोंने इन प्रश्नोंका उत्तर दिया है और दे रहे हैं, तथापि जिस तरह गोवर्द्धन-धारणके समय भगवान् श्रीकृष्णके साथ अज्ञान गोप-बाह्योंने भी अपना कर्तव्य समझकर अपनी-अपनी लाठियोंका सहारा लगाया था, उसी तरह मैं भी अपनी अल्पमतिके अनुसार सेवाभावमें इन प्रश्नोंका यत्किञ्चित् उत्तर देनेका प्रयत्न करूँगा।

संसारके स्थूल-सूक्ष्म, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जितने पदार्थ हैं, वे सब भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंमें मूलतत्त्वके ही रूपान्तर थे, होंगे और हैं। आन्तर अथवा बाह्य ऐसा एक भी पदार्थ या क्रिया नहीं, जो मूलतत्त्वमें पृथक् हो। यह मूलतत्त्व ही निश्चित

नियमानुसार संसारका शासन करता है । अतएव आस्तिकोंने इसी मूलतत्त्वको ईश्वर माना है ।

किसी अज्ञात मूल-उपादान कारणसे इस संसारकी उत्पत्ति हुई है, उसीमें यह स्थित है और उसीमें इसका लय भी हो जायगा ।* इस बातको आस्तिक-नास्तिक—सभी स्वीकार तो करते हैं; परंतु नास्तिक उसे 'नैसर्गिक शक्ति' और आस्तिक 'ईश्वर' मानते हैं । अतः दोनोंकी भावनामें भेद होनेके कारण फलमें भी भेद हो जाता है; क्योंकि संसारमें यह निश्चित नियम है कि मनुष्य अपनी भावनाके अनुसार विचार, विचारके अनुसार निश्चय, निश्चयके अनुसार कर्म और कर्मके अनुसार फल प्राप्त करता है ।†

अब विचारणीय विषय यह है कि आस्तिक और नास्तिक इन दो पक्षोंमें ईश्वरको माननेवाले आस्तिकोंको क्या-क्या लाभ होते हैं और उनके हेतु क्या हैं? परंतु इसके पहले मनका कार्य, मनकी शक्ति और मूलतत्त्वमें रहनेवाली सर्वव्यापिनी शक्ति, जो

* यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीयन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्वक्ष्येति ॥ (तैत्तिरीयोपनिषद्, श्रुगुवल्ली १)

‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलनिति शान्त उपासीत ।’
(छान्दोग्योपनिषद् ३ । १४ । १)

‘जन्माद्यस्य यतः ।’ (ब्रह्मसूत्र १ । १ । २)

† ‘अथो खत्वाहुः काममय एवाऽयं पुरुष इति, स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति; यत्कृतुर्भवति तत्कर्म कुरुते; यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते ॥’ (बृहदारण्यकोपनिषद् ४ । ४ । ५)

संसारका शासन करती है—इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है, इसपर विचार कर लेना अच्छा होगा ।

मनुष्यमात्रके अंदर मन निवास करता है, जिसको क्रिया-भेदसे बुद्धि, चित्तवृत्ति और स्मृति आदि भी कहते हैं । उसीकी प्रेरणामे मनुष्य अपने जीवनमें जाग्रत तथा स्वप्नावस्थाकी सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हैं । यहाँतक कि मनकी ही प्रेरणामे शिशु हाथ-पैर हिलाते और रोते हैं; परंतु निरीक्षण करनेपर यह विदित होता है कि मनकी प्रेरणाद्वारा जन्मक हमारी इन्द्रियोंको बोध होता है, उसके पहले ही शरीरके अन्तःप्रदेशमें विचार, संवेदना और इच्छा—ये तीन मानस व्यापार हो चुके रहते हैं ।

जैसे एक मच्छर काट रहा है । उस समय पहले तो मनमें संकल्पका स्फुरण होकर विचारका उदय होता है । पश्चात् दंशजनित प्रतिकूल संवेदना मस्तिष्कप्रदेशमें पहुँचती है । फिर मनमें दुःखसे दूर करनेकी इच्छा जाग्रत होती है और इन तीन मानसिक क्रियाओंके हो जानेके बाद मच्छरको उड़ानेके छिपे हस्तेन्द्रियको प्रेरणा होती है । तब वह बाग्य क्रियाओंको करता है । इस रीतिमे मनुष्यके सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्तव्य इन अवस्थावर्गकी मानस-श्रष्टिकामेमे बाहर आनेके बाद ही संस्कारानुसृत मूकत्वको धारण करते हैं । अतः यह निश्चय हुआ कि मानसजीवनकी सब क्रियाओंका मूल कारण मन ही है ।*

मनमें जितनी शक्तियाँ—जैसे विचार, संवेदना, कर्तव्य जपत् इच्छा और प्रेरणा आदि हैं, वे सब सृष्टिके मूलत्वमे ही प्राप्त हुई

मनुष्य यदि अपनी आन्तर शक्तिका आत्यन्तिक विकास करना चाहे तो उसकी सविस्तर विधि धर्मशास्त्रकारोंने बतलायी है । उसके अनुसार आचरण करके प्राचीन तथा अर्वाचीन कालके अनेक ऋषि, मुनि और भक्तोंने अपने मनका विकास किया है ।

उपर्युक्त तीनों शक्तियोंमें विचारशक्ति प्राणिमात्रके जीवनका दीपक है । जिस प्रकार चित्-शक्ति विश्वका प्रकाश करती है, उसी प्रकार इसके द्वारा मनुष्यका कर्तव्य-पथ प्रकाशित होता है । किसी भी प्रभुके सत्यासत्यका निर्णय विचारशक्तिके ही द्वारा होता है । अतएव इस शक्तिका जितना ही अधिक विकास होगा, सत्यासत्यके ज्ञानकी उतनी ही वृद्धि होगी । चित्-शक्तिके साथ सम्बन्ध रखनेपर इसका विकास होता है ।

जिस तरह आस्तिक प्राणी शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार आचरण करके अपनी विचारशक्तिका विकास करते हैं, उसी तरह नास्तिक प्राणी भी करते हैं; परंतु नास्तिकताके विषमपूर्ण संस्कारके कारण उनकी विचारशक्तिका सामञ्जस्य संवेदनाशक्तिके साथ नहीं हो पाता है । अतएव वे अपने तथा संसार दोनोंके लिये हानिकर कल्याणार्थ करने लगते हैं; जैसे—मुझको इस पदार्थ अथवा स्त्रीकी प्राप्ति हो गयी, अब मैं अपना मनोरथ पूरा करूँगा । इतना धन मेरे पास है, इस (प्रपञ्चपूर्ण) कर्मके द्वारा इतना धन और भी मिल जायगा । आज मैंने इस शत्रुको मार डाला, धीरे-धीरे औरोंको भी मार दूँगा । मैं समर्थ हूँ । मैं सम्पूर्ण विषयोंका भोक्ता, सिद्ध, बलवान्, सुखी, धनवान् और कुटुम्बी हूँ । मेरे समान इस संसारमें

है; क्योंकि यह व्यापकमानुषोक्ति अविनाश और अमर्य निषम है कि 'मनुष्यगुणाः कर्मैः संक्रामन्ति'—कारणमें रहनेवाले गुण-भरं कर्ममें परिणत होते हैं । अतः इन नियमानुसार यह भी सिद्ध हुआ कि ईश्वरमें रहनेवाले गुण, भर्म या शक्तिअ अमर्य 'मन' में भी होता है ।

सृष्टिके मूलकारणमें मत् (चिन्तनमें अवाधिनरूपमें स्थिर रहने-वाली बलशक्ति), गित् (ज्ञान या संशित्-शक्ति) और आनन्द (हार्दिनीशक्ति)—इन तीनोंका नियम समावसिद्ध है और ये तीनों मनुष्यके मनमें उसके शुभाशुभ कर्मानुसार प्रवेश करते हैं । अतः मनकी विचार-शक्ति और ईश्वरकी ज्ञानशक्ति—चिदंश ये दोनों प्रकाशक होनेके कारण एक ही हुई । इसी तरह संवेदना-शक्ति और ईश्वरमें रहनेवाले आनन्द-अंशमें एकता है; तथा इच्छा और प्रेरणाशक्तिसे बलशक्ति— सदंशका सम्बन्ध जान पड़ता है ।

मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक अवस्थाके अनुसार उसके मनमें भावना तथा संस्कारकी उपज होती है । भावना और संस्कारके अनुसार विचार, संवेदना और कर्तृत्व शक्तियोंकी स्थिति होती है और इन शक्तियोंके अनुरूप शुभाशुभ कर्ममें उसकी प्रवृत्ति होती है । अतएव मनुष्य मात्रको इन शक्तियोंका विकास करना चाहिये, जिससे उसका जीवन सुखमय बने और उसके द्वारा संसारको किसी तरहकी हानि न पहुँचे ।

इन शक्तियोंका विकास मूल उपादानकारणमें निवास करनेवाली शक्तिसे सम्बन्ध रखनेपर होता है । उनसे इनका जितना ही अधिक सम्बन्ध होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा ।

मनुष्य यदि अपनी आन्तर शक्तिका आत्यन्तिक विकास करना चाहे तो उसकी सविस्तर विधि धर्मशास्त्रकारोंने बनलायी है । उसके अनुसार आचरण करके प्राचीन तथा अर्वाचीन कालके अनेक ऋषि, मुनि और भक्तोंने अपने मनका विकास किया है ।

उपर्युक्त तीनों शक्तियोंमें विचारशक्ति प्राणिमात्रके जीमनसा दीपक है । जिस प्रकार चित्-शक्ति विश्वका प्रकाश करती है, उसी प्रकार इसके द्वारा मनुष्यका कर्तव्य-मथ प्रकाशित होता है । किसी भी प्रश्नके सत्यासत्यका निर्णय विचारशक्तिके ही द्वारा होता है । अतएव इस शक्तिका जितना ही अधिक विकास होगा, सत्यासत्यके ज्ञानकी उतनी ही वृद्धि होगी । चित्-शक्तिके साथ सम्बन्ध रखनेवाले इसका विकास होता है ।

जिस तरह आश्लिश प्राणी शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार आचरण करके अपनी विचारशक्तिका विकास करते हैं, उसी तरह नास्तिक प्राणी भी करते हैं; परंतु नास्तिकताके सिद्धार्थ मंथनके कारण उनकी विचारशक्तिका सामान्य मंडेनाशक्तिके साथ नहीं हो पाता है । अतएव वे अपने तथा दूसरे दोनोंके लिये हानिकारक करने करने लगते हैं; जैसे—मुसलमानों इस पदार्थ अथवा खोखरे प्राप्ति हो गयी, अब मैं अपना मनोरथ पूरा करूँगा । इतना धन मेरे पास है, इस (प्रसन्नपूर्ण) करनेके द्वारा इतना धन और भी मिल जायगा । आज मैंने इन शत्रुओं का शत्रु, धीरे-धीरे शत्रुओं की नाश करूँगा । मेरा मन है । मैं मनुष्य सिद्ध होऊँगा, सिद्ध, ब्रह्मन्, सुखी, धनवान् और कुटुम्ब है । मेरे लिये इस संसारमें

दुःख है ही क्यों ? • इस विषये उनकी विचारशक्ति का विस्तार
 हीना विस्तार बन गया और उन्होंने यह लिखा है।* के अनुसार
 हमारे अपने आत्मिक परिवर्तनों के कारण ही हमारे
 जिने ही हो गए हैं । उनकी विद्या, बुद्धि, धन, बल, वन, अस्त्र,
 मत्तल आदि सभी शक्तियों का विकास के कारण ही हमारे
 दुःख बढ़ने लगे हैं और संसार का सफलता बनने लगे है ।
 आतपे, जगत्सर्व वस्तुओं में ही । इस बात का मत दे रही है ।

इसके विपरीत जब आत्मिक शक्ति का विकास हो
 है, तब में अपनी मरणा और कार्य-शक्ति का मतलब हमें इस
 अन्य मानव शक्तियों का भी विस्तार करने लगते हैं और एक दिन
 अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का आविष्कार विस्तार करके वे संसार
 सारे प्राणियों में अपनी आकाश काकाका करने हैं । उन अस्तित्व
 सिद्धि की निम्न उन्हें अच्छी नहीं लगती और वे शक्ति का द्वेष नहीं
 चाहते हैं । उनका संसार के सब जीवों में एक आत्मा—परमेश्वर
 ही अनुभव होता है । भगव, ऐसी अस्तित्व में उन्हें मोह-हो-हो-हो-हो

• इदमपि मन्ना सत्यनिमित्तं प्राप्यते मनोरथम् ।

इदमर्थमिदम् मे मरिष्यतीति ॥

अथ मन्ना इतः शत्रुहनिधौ ॥

इदमेवमर्थं मोक्षीति ॥

आत्मोन्मत्तमपि ॥

सत्ता पावेंगे !*

विचारशक्तिका आत्यन्तिक विकास करके सब आस्तिक पूर्णावस्थाकी प्राप्ति कर लेने हैं—ऐसा नहीं कहा जा सकता; परंतु इसमें शास्त्रविधिका कोई दोष नहीं है। प्रत्युत उनके प्रयत्नोंकी न्यूनता है। अनेक आस्तिक जो स्वार्थवश नीति-मार्गका परित्याग करके अधर्म और अनैतिकता आश्रय ले लेने हैं, इसमें भी शास्त्रका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि वे अपने मनकी निर्बलताके कारण ही अपनी प्रगतिमें अन्तराय उत्पन्न कर लेते हैं; परंतु इतना होनेपर भी इन आस्तिकोंके मनमें इस बातका भय अवश्य बना रहता है कि उनको उनके किये हुए कर्मोंका फल निस्संदेह भोगना पड़ेगा। वे नास्तिकोंके समान बिन्दुल निर्भय होकर पापकृत्योंमें रत नहीं होते। उनमें पापकर्मोंसे पराङ्मुख करनेवाली वृत्ति स्वभावतः ही रहती है। अतएव वे पापकर्मोंसे कुछ-न-कुछ अंशोंमें अवश्य बच जाते हैं। इतना लाभ तो इस तरहके निम्न-से-निम्न कोटिके अर्थात् सामान्य आस्तिकोंको हो जाता है। विवेकी आस्तिकोंको तो विचारशक्तिके विकासद्वारा ईश्वरका स्वरूपतक प्राप्त हो जाता है। अस्तु, इस दृष्टिसे भी ईश्वरको मानना महत्प्रशयक है।

संवेदना-शक्तिके द्वारा प्राणियोंको अनुकूल और प्रतिकूल-

* यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुसृत्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ *

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैशमूद्रिजनतः ।

तत्र की मोहः कः शोक एकत्वमनुसृत्यतः ॥

(ईशोपनिषद् ६, ७)

दूसरा है ही कौन !* इस रीतिसे उनकी विचारशक्तिका विकास 'विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय।' के अनुसार संसारके सच्चे उपकारक धर्मशास्त्रोंको कपोलकल्पित बतलानेके लिये ही होता है। उनकी विद्या, बुद्धि, धन, बल, पद, अधिकार, मर्यादा आदि सभी शक्तियों नास्तिकताके संस्कारके कारण दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली और संसारका सत्यानाश करनेवाली होती हैं। आजके जगत्की वर्तमान स्थिति इस बातका साक्ष्य दे रही है।

इसके विपरीत जब आस्तिकोंकी विचारशक्तिका विकास होता है, तब वे अपनी संवेदना और कर्तृत्व-शक्तिका सामञ्जस्य रखते हुए अन्य मानस शक्तियोंका भी विकास करने लगते हैं और एक दिन अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका आत्यन्तिक विकास करके वे संसारके सारे प्राणियोंमें अपनी आत्माका साक्षात्कार करते हैं। उस अवस्थामें किसीकी निन्दा उन्हें अच्छी नहीं लगती और वे किसीका द्वेष नहीं चाहते हैं। उनको संसारके सब जीवोंमें एक आत्मा—परब्रह्मका ही अनुभव होता है। भला, ऐसी अवस्थामें उन्हें मोह-शोकादि कैसे

* इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

अतौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥

आद्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

(गीता १६ / १३-१५)

सता पावेगे !*

विचारशक्तिको आध्यात्मिक विग्रह करके सब आत्मिक पूर्णवस्थाकी प्राप्ति कर लेते हैं—ऐसा नहीं कहा जा सकता; परंतु इसमें साखविशेष कोई दोष नहीं है। प्रत्युत उनके प्रयत्नोंकी स्पष्टता है। अनेक आस्तिक जो स्वार्थरत नीतिमार्गका परिपालन करके अधर्म और अनैतिकता आश्रय ले लेते हैं, इसमें भी साखका कोई अग्रह नहीं है; क्योंकि वे अपने मनका निर्बन्धन के कारण ही अपनी प्रगतिमें अन्तराय उत्पन्न कर लेते हैं; परंतु इनका होनेपर भी इन आत्मिकोंके मनमें हम यादकर भय अक्षय बना रहता है कि उनको उनके गिये हुए बलोंका पक्का निश्चय भोगना पड़ेगा। वे नात्मिकोंके समान विच्युत निर्भय होकर पापसमर्थनमें रत नहीं होते। उनमें पापबलोंमें पलायन करनेकी वृत्ति सम्भव ही रहती है। अतएव वे पापसमर्थनमें कुछ-कुछ अनेक अक्षय बच जाते हैं। इतना तब तो इन तरहके निष्कामेच्छा योगिकोंके अर्थात् सामान्य आत्मिकोंको हो जाता है। विवेक आत्मिकोंको तो विचारशक्तिके विकासद्वारा ईश्वरका स्मरणका प्रयत्न हो जाता है। अतएव, हम एहिमें भी ईश्वरको बलवत् स्मरणकरते हैं।

संवेदनशक्तिको द्वारा प्रगतिमें आने के अनुष्ठान और प्रविष्टि

* राहु मर्त्य में मृत्यु के बाद मर्त्य में १।

मर्त्य में २। मर्त्य में ३। मर्त्य में ४। मर्त्य में ५।

मर्त्य में ६। मर्त्य में ७। मर्त्य में ८। मर्त्य में ९।

मर्त्य में १०। मर्त्य में ११। मर्त्य में १२। मर्त्य में १३।

(ईश्वर-पूजा १०)

रा है ही कौन !* इस रीतिसे उनकी विचारशक्तिका विकास
 का विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय ।' के अनुसार
 उनके सच्चे उपकारक धर्मशास्त्रोंको कपोलकल्पित बतलानेके
 ही होता है । उनकी विद्या, बुद्धि, धन, बल, पद, अधिकार,
 दा आदि सभी शक्तियाँ नास्तिकताके संस्कारके कारण दूसरोंको
 पहुँचानेवाली और संसारका सत्यानाश करनेवाली होती हैं ।
 के जगत्की वर्तमान स्थिति इस बातका साक्ष्य दे रही है ।

इसके विपरीत जब आस्तिकोंकी विचारशक्तिका विकास होता
 तो वे अपनी संवेदना और कर्तृत्व-शक्तिका सामञ्जस्य रखते हुए
 मानस शक्तियोंका भी विकास करने लगते हैं और एक दिन
 सम्पूर्ण शक्तियोंका आत्यन्तिक विकास करके वे संसारके
 प्राणियोंमें अपनी आत्माका साक्षात्कार करते हैं । उस अवस्थामें
 की निन्दा उन्हें अच्छी नहीं लगती और वे किसीका द्वेष नहीं
 हैं । उनको संसारके सब जीवोंमें एक आत्मा—परमसत्ता
 अनुभव होता है । भला, ऐसी अवस्थामें उन्हें मोह-शोकादि कैसे

* इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥
 आदयोऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदसो मया ।

(गीता १६ । १३-१५)

सता पावेंगे !*

विचारशक्तिका आत्यन्तिक विकास करके सब आस्तिक पूर्णावस्थाकी प्राप्ति कर लेने हैं—ऐसा नहीं कहा जा सकता; परंतु इसमें शास्त्रविधिका कोई दोष नहीं है । प्रत्युत उनके प्रयत्नोंकी न्यूनता है । अनेक आस्तिक जो स्वार्थवश नीति-मार्गका परित्याग करके अधर्म और अनैतिकता आश्रय ले लेने हैं, इसमें भी शास्त्रका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि वे अपने मनकी निर्वलताके कारण ही अपनी प्रगतिमें अन्तराय उत्पन्न कर लेते हैं; परंतु इतना होनेपर भी इन आस्तिकोंके मनमें इस बातका भय अवश्य बना रहता है कि उनको उनके किये हुए कर्मोंका फल निस्संदेह भोगना पड़ेगा । वे आस्तिकोंके समान विन्दुल निर्भय होकर पापकार्योंमें रत नहीं होते । उनमें पापकर्मोंसे पराङ्मुख करानेवाली वृत्ति स्वभावतः ही रहती है । अतएव वे पापकर्मोंसे कुछ-न-कुछ अंशोंमें अवश्य बच जाते हैं । इतना लाभ तो इस तरहके निम्न-से-निम्न क्रोटिके अर्थात् सामान्य आस्तिकोंको हो जाता है । विवेकी आस्तिकोंको तो विचारशक्तिके विकासद्वारा ईश्वरका स्वरूपनका प्राप्त हो जाता है । अस्तु, इस दृष्टिसे भी ईश्वरको मानना मद्गुह्यशक्य है ।

संवेदना-शक्तिके द्वारा प्राप्तिपावेंगे अनुकूल और प्रतिकूल-

* पशु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुभवन्ति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ *

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एहन्वन्नुपसृजतः ॥

(ईशोपनिषद् ६, ७)

का ज्ञान होता है। इसका सम्बन्ध ईश्वरकी ह्लादिनीशक्तिके साथ जितना अधिक होता है, उतनाही विकास होता है और जितना ही अधिक इसका विकास होता है, उतनाही मनुष्य-जीवन आनन्दमय बनता है। अतएव इस शक्तिका विकास करना आस्तिक और नास्तिक दोनोंके लिये हितकर है; परंतु नास्तिक इसके पगार्पणसे वञ्चित ही रह जाते हैं।

श्रद्धा, दया, प्रीति, भक्ति, क्षमा, शान्ति आदि दैवी वृत्तियाँ और इनकी विरोधिनी काम, क्रोधादि आसुरी वृत्तियाँ—ये दोनों संवेदना-शक्तिके अन्तर्गत होती हैं। इनमेंसे निवृष्ट काम-क्रोधादि आसुरी वृत्तियोंका जब विकास होता है, तब सयमें अकर्मण्यता आ जाती है; परंतु जब दैवी सम्पत्तिरूप श्रद्धा-दया आदि वृत्तियोंका विकास होता है, तब कदापि अकर्मण्यता नहीं आती। दिन-प्रति-दिन मानस सामर्थ्य एवं आनन्दकी वृद्धि होती जाती है।

विषय-सेवनसे मंसारके समस्त विषयलोलुपोंको कदापि तृप्ति-का अनुभव नहीं होता। उन्हें सर्वदा नये-नये पदार्थोंके उपभोगकी वासना बढ़ती ही जाती है। आसुरी वृत्तियोंका विकास हो जाना है और उनका मन सदैव किन्तामुर तथा दुःखी बना रहता है; मित्र दया आदि दैवी वृत्तियोंका विकास चाहे अधिक-से-अधिक अंशमें क्यों न हो जाय, यह जन्ममें लेकर मरणपर्यन्त किसीका दुःखदायी नहीं होता। यन्त्रिक आनन्दप्रद होता है।

दया, भक्ति और प्रीतिके पगार्पण विकास तथा होता है, जब इन तीनों वृत्तियोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हो। जैसे जो व्यक्ति

ईश्वरकी भक्ति करता है, वह प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें एक ईश्वरका ही निवास मानकर सबसे प्रेम-भाव रखता है और वही व्यक्ति दूसरोंके दुःखोंसे दयान्वित होकर उनके दुःखोंको दूर करनेमें तत्पर होता है। अतएव ईश्वरभक्तिसे प्रीतिवृत्ति और दयावृत्तिश्री पुष्टि होनी है। इसी प्रकार प्रीतिवृत्ति उत्पन्न होनेपर मनुष्य भक्ति और दयाकी ओर प्रवृत्त होता है, एवं दयाका संचार होनेपर भक्ति और प्रीतिकी वृत्तियों पुष्ट होती हैं। इन तीनोंमें अविनाभाव-सम्बन्ध है। यदि इनमेंसे एकका भी त्याग कर दिया जाय तो शेष दोका भी अभाव हो जायगा। अस्तु, इन तीनों वृत्तियोंका समन्वय होनेपर ही संवेदनाशक्तिका यथोचित विकास होता है।

ईश्वर-भक्तिका अभाव होनेपर संवेदनाशक्तिका विकास एकदेरी और सीमाबद्ध हो जाता है। नास्तिकोंमें जो बन्धु-बान्धवों, स्नेही-सम्बन्धियों अथवा देशके प्रति प्रेम प्रणीत होता है, यह प्रेम नहीं, मोह है या स्वार्थभावनासे उत्पन्न हुआ नकली प्रेम है। दूसरा मेरे प्रति अच्छा बर्ताव करे या न करे, मुझे अपने धर्मका पालन करना है; अतः मैं अपने बन्धुपर प्रेम करूँगा ही, —यह भावना हो, वही सच्चा प्रेम है; किंतु नास्तिकोंमें ऐसी भावना कभी नहीं आ सकती; क्योंकि वे ईश्वर और परमेश्वर अश्रद्धा करके चित्तशुद्धि करनेवाली निःस्वार्थ भावनाको निरुपयोगी बना देते हैं। उनके मनमें यही भावना रहती है कि 'उत्तरे मेरा कार्य किया है, अतः मुझको भी उसकी सहायता करनी चाहिये। यदि हमलोग परस्पर एक दूसरेका कार्य और सहायता करने रहेंगे तो हमलोगोंमें मेड़ रहेगा, हमारी व्यावहारिक स्थिति सुखमयी

रहेगी और संसारमें भी हमारी कीर्ति फैल जायगी' आदि । किंतु ऐसा सम्बन्ध स्वार्थमय होनेसे, थोड़ा-सा विरोध या प्रतिकूल वर्ताने पर भी शीघ्र टूट जाता है, नकली प्रेमका रूपान्तर द्वेषमें हो जाता है । अतएव इस परिवर्तनशील प्रेमकी शास्त्रकारोंने मोहकी संज्ञा दी है ।

इसी प्रकार नास्तिक, जो स्वदेशके प्रति प्रेम-वृत्ति रखते हैं, वह भी किसी परम्पराप्राप्त स्वार्थके कारण ही होती है; क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि स्वदेशके सुखसे हमें सुख मिलेगा । देशके दुखी तथा परतन्त्र होनेपर हमको कदापि सुख नहीं मिल सकता । इसलिये हमारा कर्तव्य है कि देशके लिये हम सप्रेम कष्ट सहन करें—आदि । यद्यपि यह स्वदेश-प्रेम बिल्कुल निरर्थक नहीं, बल्कि आस्तिक और नास्तिक सबके लिये हितावह है, तथापि दूषितभावनापूर्ण होनेके कारण यह निन्दनीय ही माना गया है; क्योंकि इसके कारण नास्तिक विश्ववात्सल्यके पथपर नहीं पहुँच पाते और इस दुराग्रही प्रेमके फलस्वरूप उन्हें समीचीन सुखसे वञ्चित ही रह जाना पड़ता है । इसके सिवा इस तरहका एक-देशी प्रेम रखनेवाले अन्य देशोंके लिये महाघातक सिद्ध होते हैं । अतः जबतक 'वसुधैव कुटुम्बकम्'—सम्पूर्ण सृष्टिके प्राणी अपने कुटुम्ब हैं, इस विश्ववात्सल्यके भावसे रहित स्वदेश-प्रेम ऐसा ही सीमाबद्ध रहेगा, तबतक विश्वमें शान्तिके साम्राज्यको कदापि स्थापना नहीं हो सकेगी । इसी बातको समझकर सर्वज्ञ शास्त्रकारोंने समस्त समाजको प्राणिमात्रमें सुदृढ़ श्रद्धापूर्वक प्रीति एवं दया रखने और इससे स्वभावतः सबमें निवास करनेवाले ईश्वरकी भक्ति करनेके

लिये उपदेश दिया है । अतः हमने यह निश्चय हुआ कि संसारकी व्यवस्था सुम्हारे स्वर्गके लिये भी ईश्वरको मानना चाहिये ।

पवित्रभावनापूर्वक ईश्वरकी भक्ति होनेसे संवेदना-शक्तिका आत्यन्तिक विकास होता है और हमको जब निस्सीम विकास हो जाता है, तभी ईश्वरके साथ ऐक्यका अनुभव होता है, बुद्धिकी संकीर्णता और स्वार्थान्धताका विनाश होता है एवं प्राणिमात्रमें एक ही आत्माका परिचय प्राप्त होता है । अतः इस शक्तिका आत्यन्तिक विकास करना प्राणिमात्रके लिये हितावह है; किन्तु यह लाभ ईश्वरको माननेवाले आस्तिक प्राणियोंको ही मिलता है । अतएव इस हेतुमें भी ईश्वरको मानना परमावश्यक ठहरता है ।

विचारशक्ति और संवेदना-शक्तिके समान इच्छा और प्रेरणा-शक्तिके विकासकी भी आवश्यकता है । इन दोनोंका कर्तृत्वशक्तिमें समावेश किया गया है । कर्तृत्वशक्तिका सम्बन्ध ईश्वरकी बलशक्तिके साथ है । अतः इसको मनोबल भी कहते हैं, मनोबलके बिना मनुष्यमें इच्छा, प्रेरणा या क्रिया—किसी भी शक्तिका संचार नहीं होता । अतएव उसकी सबको आवश्यकता रहती है, परंतु वह संसारके मूल उपादान कारण ईश्वरसे ही मिलता है ।

आस्तिक और नास्तिक—सभी प्रतिकूल संवेदनीय विषयके त्याग तथा अनुकूल संवेदनीय विषयकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं; क्योंकि सुख सबको प्यारा है, दुःख कोई नहीं चाहता । परंतु बहुतोंमें विचार-शक्तिका समुचित विकास न होनेसे सम्यक् आकारवाले सुखके लिये अनुकूल विचारोंका उद्भव ही नहीं हो पाता, अतः वे अपने हिताहितका पर्याय निश्चय नहीं कर पाते । उनमें इसी कारणसे

कर्तृत्व-शक्तिका विकास भी नहीं हो पाता और वे अपने भारी जीवनको धैरे ही दुःखमय बना डालते हैं, जैसे कृष्ण मनुष्य अर्धव्यय करनेसे दुःख भोगने हैं ।

वित्तने बिलासी, शराबी और व्यभिचारी मनुष्य अपनी इच्छा-वृत्तिको स्वच्छन्द बनाकर अपना अधःपतन कर लेते हैं और कितने ही अपनी प्रेरणाशक्तिका यथोचित विकास न करके आजीवन दुखी बने रहते हैं । वे नहीं जानते कि प्रेरणाशक्तिका उपयोग अपने शरीर और इन्द्रियोंके अलावा अन्य मनुष्यों और पशु-पक्षी आदिपर भी किया जा सकता है । यों कभी-कभी प्रत्यक्षरूपमे मनुष्य या पशु-पक्षीको प्रेरणा नहीं भी होती; परंतु उनकी आन्तरिक शक्तियोत्तक प्रेरणाका प्रभाव अवश्य पड़ जाता है । यहाँतक कि कभी-कभी सृष्टिके शासनकर्ता परमेश्वरसे भी प्रार्थनाद्वारा प्रेरणा की जाती है ।

शरीर-इन्द्रिय, स्नेही-सम्बन्धी एवं अश्वादि स्वामिभक्त पशुओंको प्रेरणा करनेका अवसर प्रायः सबको मिलता है । इनसे यथावसर प्रेरणाशक्तिके विकासद्वारा ही आज्ञापालन कराया जाता है ।

जिन्होंने इस शक्तिका विधिवत् विकास करके उसका अभ्यास कर लिया है, ऐसे 'मेस्मेरिज्म' और 'हिपनाटिज्म' विद्यावाले जिस तरह आये दिन अनेक मनुष्योंको अचेत बनाकर उनकी आन्तरिक शक्तियोंको सूचना देते हैं, यहाँतक कि वे अपनी इन विद्याओंद्वारा पशु-पक्षी और वृक्षोंकी भी आन्तरिक शक्तिको प्रेरित करते हैं; उसी तरह भक्त-जन भी अपने कार्यकी सिद्धिके लिये प्रार्थनाद्वारा

भक्त और योगियोंने 'ईश्वरभक्ति' के बलमे परमात्मामें निवास करनेवाली 'ब्रह्मशक्ति' से ऐक्य करके अपने कार्योंकी सिद्धि की है, किं बहुना संसारको नैसर्गिक दिव्य-ब्रह्मकी प्राप्तिपर परिचय भी कराया है।

मनुष्यकी मानस कर्तृत्व-शक्तिका जितना ही अधिक विकास होता है, वह उतना ही अधिक अपने व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक कार्योंमें सफलता प्राप्त करना है। जैसे प्रतिभाशाली न्यायाधीशको देखकर तो अपराधी कम्पित होकर शीघ्र ही अपने अपराधको स्वीकार कर लेता है; परंतु कर्तृत्वशक्तिके विकाससे रहित न्यायाधीशके सामने वही झूठी आरोपित बातें कहकर अपना बचाव कर लेता है। अथवा धारा (न्याय) शास्त्रकी पुस्तकोंको पढ़कर बहुत-मे लोग प्रीडर, एडवोकेट, सोलीसीटर या बैरिस्टरकी उपाधियोंमें विमूषित तां हो जाते हैं; परंतु इनमेंसे बहुतोंको, कर्तृत्व-शक्तिका विकास न होनेके कारण यथेष्ट धन, कीर्ति, सुख और शान्ति नहीं मिलती। वे अपने सदाचरण और सत्यको भी खो देते हैं। इसमें यह सिद्ध है कि कर्तृत्वशक्तिके विकासके अनुरूप ही कार्य-सिद्धि होती है।

कर्तृत्वशक्तिका विकास आस्तिक और नास्तिक दोनों ही कर सकते हैं; परंतु नास्तिकोंको परलोकका भय नहीं होना। वे नीति-अनीति और समस्त संसारकी लान-हानिके विचारको निन्द्यञ्जलि देकर अपने क्षुद्र या दौर्घटशां स्वार्थमात्रके निमित्त प्रयत्न करने रहते हैं और आस्तिक ईश्वर और कर्म-फलमें श्रद्धा रखकर बार-बार नीति-अनीति और सम्पूर्ण संसारके हिताहितकी ध्यान सोचने रहते हैं। अतः दोनोंके भावोंमें भेद होनेके कारण परिणाममें महान् भेद हो जाता है। यद्यपि अनेक निम्नकोटिके आस्तिकोंने भी स्वार्थवश

अधर्माश्रित होकर कर्तृत्व-शक्तिका दुरुपयोग किया है और अब भी करते होंगे, तथापि उनकी जो कर्म-फलके भोगमें निष्ठा होती है, उससे वे, जैसा कि पहले भी बतलाया गया है, त्रिकुल निर्मय होकर पापकर्म नहीं करते। नास्तिकोंकी अपेक्षा उनकी पापप्रवृत्ति न्यून ही होती है। यहाँ भी ईश्वर और धर्मका दोष नहीं कहा जा सकता, उनके मनकी निर्वलता ही कही जायगी।

कर्तृत्वशक्तिका उपयोग क्रूरता, शौर्य, प्रीति, दया आदि अनेक प्रकारकी परस्परविरोधी या समान वृत्तिषोंद्वारा किया जाता है। पाशवी-प्रकृतिवाले क्रूर नराधम, जिनमें अधिकांश क्या सर्वांश नास्तिक ही होते हैं, अपनी क्रूरताकी वृत्तिद्वारा दूसरोंको दुःख देनेके लिये ही अपनी कर्तृत्वशक्तिका उपयोग करते हैं; परंतु आस्तिक नहीं। जैसे पितामह भीष्म और अर्जुन आदि प्राचीन युगके आस्तिक महारथी और महाराणा प्रतापसिंह, गुरुगोविन्दसिंह और शिवाजी महाराज आदि अर्वाचीन युगके आस्तिक वीरवरोंने अपनी कर्तृत्वशक्तिका उपयोग धर्मकी रक्षाके निमित्त शौर्य दिखानेमें ही किया था। इसके अलावा प्रह्लाद, अम्बरीषादि नृपतिगण, जो आदर्श भक्त हो चुके हैं, उन्होंने प्रीति-श्रुतिको बढ़ाने अर्थात् संवेदना-शक्तिकी उन्नतिके लिये ही अपनी कर्तृत्वशक्तिका उपयोग किया था। भगवान् रामचन्द्र, भगवान् श्रीकृष्ण, महर्षि व्यासदेव और श्रीशंकराचार्यादिने, जिन्होंने अपने जीवनको निःस्वार्थभावसे सृष्टिके हितचिन्तनमें ही समर्पण किया था, अपनी विचारशक्ति, संवेदना-शक्ति और कर्तृत्वशक्तिका सामञ्जस्य रखकर उनका आत्यन्तिक विकास किया था। उनकी कर्तृत्वशक्तिका साक्षात्कार

विश्वप्रेम, परोपकार और शौर्यादि वृत्तियोंमें होता है । उनकी सम्पूर्ण मानस वृत्तियोंका निस्सीम विकास होनेके कारण ही आज समाजमें उनका पूजन होता है । इसी तरह वर्तमान कालमें भी जो अपनी मानस शक्तियोंका पूर्ण विकास करके निष्काम भावसे धर्मरक्षा और विश्वमेवामें अपना जीवन लगा देंगे, उनका भी ससारमें अवश्य सम्मान होगा और इस विचारसे ईश्वरको मानना अत्यन्त आवश्यक है ।

मनुष्यकी मानस कर्तृत्वशक्तिका विकास कहाँतक हो सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है; क्योंकि ब्रह्ममें अमर्यादित शक्तिका निवास है और उसकी शक्तिसे कर्तृत्वशक्तिकी जितनी ही एकता होगी, उतने ही अंशमें इसकी प्रगति होगी । हम आश्चर्य और कौतूहल पैदा करनेवाले जिन कार्योंको बिना विचारे झूठ या गथ कहकर हँसीमें ही उड़ा देते हैं, उनको यदि कर्तृत्वशक्तिके उत्कर्षका विचार करके देखें तो निश्चय ही वे पूर्ण सत्य जान पड़ेंगे । अनेक भक्तों और योगियोंके जीवनकी जो आश्चर्यजनक घटनाएँ सुननेमें आती हैं, वे सब उनकी कर्तृत्वशक्तिके उत्थानके प्रभाव हैं । इसी तरह भगवान् रामचन्द्र और भगवान् श्रीरूष्णादिमें जिस त्रिविध मानस शक्तिका दर्शन होता है, वह मानव मानस शक्तिके विकास-क्रमका परम प्राप्तव्य है ।

मनुष्य जन्मतः श्रद्धामय है । वह अपने अन्तरमें रहनेवाली विचार, संवेदना और कर्तृत्व—इन तीन मानस शक्तियोंको जैसे-जैसे स्वरूपकी प्राप्ति कराता है, उसके अनुसार वह ईश्वरमें श्रद्धावान् (आस्तिक) या प्रवृत्तिमें श्रद्धावान् (नास्तिक) बन जाता है ।*

* सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

(गीता १७ । ३)

फिर उसी भावनाके अनुसार शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ करता है और इन तीन मानस शक्तियोंके विकासानुसार ही अपने कार्यमें सफलता, निष्फलता एवं सुख-दुःख पाता है । अतएव मनुष्यको ऐसे पथका अनुसरण करना चाहिये, जिसमें उसका और संसारका कल्याण हो । ऐसा पथ केवल ईश्वरकी ही शरणमें हो जाना है । नैसर्गिक शक्ति माननेसे मानस वृत्तियोंका यथोचित विकास नहीं होता है और संसारमें स्वार्थ एवं वैमनस्यादि आसुरी वृत्तियोंका प्राबल्य होनेके कारण सुख नहीं मिलता । उसके कारण समस्त समाज भी सतत चिन्तामिसे जलता रहता है । अस्तु ।

उपर्युक्त विवेचनोंसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यके मनमें निवास करनेवाली शक्ति और सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंका शासन करनेवाली सर्वव्यापिका शक्ति—दोनों एक ही हैं । इनमें तत्त्वतः कोई भेद नहीं । अतः हम सबको अपनी मानस शक्तिका निरवधि विकास करनेके लिये जन्मसिद्ध अधिकार है, किंतु जबतक हम सृष्टिके शासक महेश्वरको कर्मफलदाता न मानेंगे, उनकी उपासना करके उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तबतक हमारी चित्तशुद्धि असम्भव है । चित्त-शुद्धिके अभावमें हमारी विचार-शक्ति, संवेदनाशक्ति और कर्तृत्वशक्तिका न समन्वय होगा और न समुचित विकास ही । और इन मानस शक्तियोंके विकासके बिना हमारा जीवन चिन्तामग्न रहेगा । पापवृत्तियोंमें हमारी रति होगी । संसारको हम त्रास पहुँचावेंगे । हमारा पारलौकिक जीवन भी दुःखमय बन जायगा । निष्कर्ष यह कि, हम इहलोक और परलोक दोनों — — — — — यदि हम ईश्वरपर श्रद्धा रखेंगे,

साखानुकूल विधियोंमें उपासना करके उनको प्रसन्न करेंगे तो उसमें हमारी चित्तशुद्धि होगी और फिर मानस शक्तियोंके विकासद्वारा हमारा यह जीवन और परलोकका जीवन भी सुखमय बन जायगा । साथ ही हम समाजको भी यथार्थ उन्नतिका पाठ मिलाना सकेंगे ।

असत् (विषय-वासनाके जाल) से मुक्त होकर मत् (आत्मस्वरूप) और त्तम (अज्ञानान्धकार) में निवृत्तकर ज्योति (अविच्छन्न ज्ञानस्वरूप ईश्वर) की प्राप्ति करने तथा मृत्यु (जन्म-मरणरूप भवचक्र) से दृष्टकर अमृतत्व (निरनिशय आनन्दरूप परब्रह्म) में मिट जानेके लिये अथवा जीवनके शोक-मोह-संतापदि सम्पूर्ण आधि-व्याधियोंका मूलोच्छेद करके निरनिशय शान्ति और आनन्दको पानेके लिये उपर्युक्त मानस-शक्तियोंका विकास ही एकमात्र सच्चा साधन है । इसका अनुभव वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने इन मानस शक्तियोंका निःसीम विकास करके अविच्छन्न सत्यके प्रकाश और अमृतचक्र के प्रकाशका सम्पादन किया है । जबतक हमारी आँखोंमें सचका प्रकाश ओझल रहेगा, तबतक हमारे अन्तःकरणमें अनेकविध केशोंकी आग निरन्तर प्रज्वलित रहेगी । अतः हम द्वेषाग्निको बुझानेका एकमात्र उपाय ईश्वर-धारण है । ईश्वर-धारणके बिना न तो द्वेषाग्निका शमन होगा और न शान्ति ही मिल सकेगी । अतएव असत्-अन्धकार और मृत्युमें रक्षा पानेके लिये हमें ईश्वरको अत्यन्त मानना चाहिये । समस्त मानस-समाजके कल्याणार्थ ही निरातिथि यशुर्मेन्द्रने कष्ट बहा गया है—

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांमृतं गमय ।

(२) ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ?

इसका भी सीधा-सादा गमा-गान यह ही सत्यता था कि ईश्वरको मानकर उम्मार श्रद्धा करनेमें जो-जो लाभ मिलने हैं, ईश्वरको न माननेवाले नास्तिकोंको नहीं मिलने तथा उनको निरन्तर जन्म-मरणरूपी भर-चक्रमें आना-जाना पड़ता है; परंतु यह प्रश्न भी पूर्व-प्रश्नको अनुसार ही गम्भीर है । अतएव अपनी अल-शक्तियों तदनु रूप विचार किया जाता है ।

जिस प्रकार भारतवर्षके द्वारा समस्त संसारको सत्र तरहकी भौतिक विषाणूँ मिलीं, उसी प्रकार ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान और नास्तिकता भी यहीसे प्राप्त हुई । पहले जगत्के अन्य देशोंमें जन्मतः श्रद्धाके कारण ईश्वरका अस्तित्व मानकर साधारणरूपसे उपासना होती थी । ईश्वरके अस्तित्व-नास्तित्वके सम्बन्धमें किसी अन्य देशने दार्शनिक अथवा आन्तर-दृष्टिसे विशेष शोध नहीं किया था । परमेश्वरके अनुग्रहसे सबसे पहले इस देशने ही इस पारमार्थिक सत्यके तत्त्वको समझा । यौगिक और दार्शनिक दृष्टियोंसे उसका निर्णय किया और फिर अनेक शास्त्रोंकी रचना करके उनके विचारोंको अपने जीवनमें ओत-प्रोत कर लिया ।

साथ ही संसारके इस अविचल नियमानुसार कि विघ्न अथवा प्रतिबन्धक परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना प्रगति पैदा करनेवाले विचारोंका उद्भव नहीं होता—प्रतिकूलता आनेपर ही विशेषरूपसे सावधानी रखी जाती है । ईश्वरके अस्तित्वको सुदृढ़ करनेके लिये इस अपने देशमें बार-बार नास्तिकोंका आविर्भाव-तिरोभाव होता रहा; परंतु जैसे चोरी और डाके आदि निपिद्ध कर्म होते रहनेसे व्यक्ति

और समाज सर्वदा सतर्क रहते हैं और अपने अनुयायियोंको भी सावधानताका पाठ पढ़ाते हैं, वैसे ही नास्तिकोंके बार-बार आघात पहुँचानेपर भी—थोड़े समयके लिये समाजमें विक्षेप उत्पन्न हो जानेपर भी—हमारे पूर्व-पुरुषोंका ईश्वर-प्रेम अविचल बना रहा और उनकी ईश्वर-सम्बन्धी भावना अधिकाधिक सुदृढ़ होती गयी। धार्मिक साहित्य और इतिहासको पढ़नेमें यह भलीभाँति विदित हो जाता है। अतः वर्तमान कालमें भी नास्तिकोंके आक्रमणसे जो थोड़ा-सा विक्षेप दिखायी देता है, उसमें हानिकी सम्भावना नहीं, बरं लाभ-ही-लभ है।

भारतमें पहले ईश्वर और जीवोंके अस्तित्वको न माननेवाला चार्वाकवाद था। उसका वचन मिलता है—“ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ?” उस वादके अनुयायी धर्मशास्त्रोंपर श्रद्धा नहीं रखते थे। भोग-विलास ही उनके जीवनका प्येय था। उसीकी प्राप्तिसे वे अपने जीवनको कृतकृत्य समझते थे।

पश्चिमीय देशोंमें भी पहले इसीसे मिलती-जुलती नास्तिकता थी। उनका कथन था कि “दूसरोंको अनुकूलता दिये बिना सुखकी प्राप्ति अशक्य है। अपने सुखके लिये दूसरोंके सुखकी ओर भी देखना चाहिये। दान, दया, मैत्री, प्रीति, क्षमा, नम्रता, कृतज्ञता और अहिंसा आदि जो सद्वृत्तियाँ हममें प्रतीत होती हैं, उनके मूल कारणका निरीक्षण करनेपर विदित होता है कि वे सब अपने सुखके लिये अथवा संकट-निवारणार्थ हैं; क्योंकि जब हम दूसरोंकी सहायता करते हैं, प्रेम करते हैं, तब दूसरे भी हमारी सहायता और

हमसे प्रेम करते हैं और जब हम दूसरोंको मारते हैं, तब दूसरे भी हमको मारते हैं। अतः स्पष्ट शब्दोंमें समस्त संसारके सारे प्रयत्न स्वार्थके लिये ही होते हैं। 'परोपकार' शब्द नितान्त भ्रममूलक है। यहाँतक कि माता भी अपने शिशुको जो स्नान-पान कराती है, वह शिशु-प्रेमके लिये नहीं, अपितु स्नानके भारसे होनेवाली प्रतिकूल संवेदनाके शमनके लिये।"

इस मतका खण्डन करनेवाले आधुनिक नास्तिक कहते हैं कि 'जब व्याघ्री-जैसी क्रूर मादा भी विपत्ति आनेपर अपने बच्चोंकी रक्षाके निमित्त अपने प्राणोंको समर्पण कर देती है, तब क्या मनुष्य उस हिंसक पशुसे भी अधिक स्वार्थवृत्ति रखता है? स्वार्थके समान परार्थवृत्ति भी प्राणिमात्रमें नैसर्गिक ही है। दोनों जन्मजात हैं।' इस उक्तिसे पहलेकी नास्तिकताका विनाश और आपातमणीय आधुनिक नास्तिकताका जन्म हुआ है, परंतु यह भी तो आखिर नास्तिकता ही है।

इन नास्तिकोंका और भी कहना है कि 'सामाजिक नीति-नियमोंके अनुसार स्वार्थके समान परार्थपर भी दृष्टि रखना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। अन्यथा नीतिके नियमोंका पालन न करनेसे सामाजिक व्यवस्थाका लोप हो जायगा और संसारमें अंधाधुंध मच जायगा।' यह कथन अवश्य कुछ समीचीन भासता है, परंतु इस भावके अनुसार ईश्वर और परमेश्वरका अभाव होनेसे जब स्वार्थ और परार्थ-वृत्तियोंमें परस्पर विग्रह उत्पन्न होगा, तब क्या परार्थवृत्तिका स्कार नास्तिक लोग कर सकेंगे? जैसे मध्यभोजन, शरागागरक्षण, परोपकार और शीष्टमंडणके निमित्त अनेक आश्रित स्त्री-पुरुषोंने

प्रसंग आनेपर अपने प्राणोंका भी बलिदान दे दिया है और अब भी दे रहे हैं । ऐसी कसौटीके समय सामाजिक नीति और परार्थवृत्ति दोनोंको बराबर सम्मान देनेवाले नास्तिक क्या विश्वकल्याणके लिये अपने प्राणोंका समर्पण कर सकेंगे ? इन प्रश्नोंका संतोषजनक समाधान नहीं होता ।

नास्तिक लोग प्रायः कहा करते हैं कि 'स्वार्थ और परार्थमें समानानुरूप तारतम्य है । अतएव हम स्वबुद्धि-बलसे हितकी तुलना करके अपने मार्गको निश्चित कर लेते हैं ।' परंतु इस कथनमात्रसे दुष्कर प्रसंगोंमें निर्वाह होना कठिन ही नहीं, असम्भव है । ईश्वर और धर्मरूपी लगाम न होनेसे मनरूपी घोड़ा शरीररूपी रथको स्वार्थकी ओर बलात् खींच ले जायगा और 'सामाजिक व्यवस्थाको सुदृढ़ रखनेके लिये परार्थवृत्तिको भी समुचित सम्मान देना चाहिये ।' यह कथन उनकी वाणीमें ही स्थित रह जायगा । यदि कहीं सौभाग्यवश वाणीका असर मनपर हो गया तो मनमें विचारोंका उद्भव होगा, विचारोंके अनुसार स्वार्थका संकोचन करनेवाली मनोवृत्ति होगी । तब कहीं इन तीन सोपानोंसे गुजरकर वे परार्थवृत्तिके चौथे सोपानतक पहुँच सकेंगे । अतः इस तरहकी सभी कल्पनाएँ नास्तिकोंके लिये व्यर्थ हैं । अस्तु ।

शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक—इनमेंसे किसी भी विषयमें उत्कर्षकी वाञ्छा रखनेवाले प्रत्येक मनुष्यको अपनी दृष्टिके सामने सदैव उत्कृष्ट लक्ष्य रखना चाहिये । मनुष्य अपने आदर्शके समान ही बनता है । इसी दृष्टिसे आस्तिक प्राणी दयासिन्धु, भक्तवत्सल, आनन्दघन, नीतिसागर, सत्य-धर्म-परायण आदि अखिल

मनुष्य इच्छा रखता है; परंतु उसका उपाय उसे नहीं सूझता । इसका उपाय हमारे शास्त्रकारोंने मानवममाजके कल्याणार्थ पूर्ण अनुभवके पश्चात् निष्क्रम भावनापूर्वक वनत्रया है । उम उपायका नाम 'चित्त-शोधन' है ।

चित्तमें दैवी और आसुरी—दो तरहकी वृत्तियाँ हैं ।* अभय, दया, दान, अहिंसा, क्षमा, सत्य, सम्यक्ता, शान्ति, धैर्य, परिश्रम इत्यादि वृत्तियाँ दैवी सम्पत्ति कहलाती हैं । यम, क्रोध, क्रूरता, दम्भ, अभिमान, असत्य, अज्ञान, अहंता-ममता, राग-द्वेष आदि वृत्तियाँ आसुरी सम्पत्ति कहलाती हैं । इन तरह चित्तकी गति पुण्य और पाप—दोनों पथोंपर होती है ।†

आसुरी वृत्तियोंका दुरुपयोग करने, विनीतों का न पहुँचाना, अपनी हानि न करना और उनपर अक्रुश लगाकर उनकी गतिमें विपरीत दिशामें मोड़ देना अर्थात् बाध जगत्में दृष्टकर अन्तर्गमनका और घर देना ही 'चित्तशोधन' है । हमने आसुरी वृत्तियों स्वयमेव रूपान्तरित होकर दैवी बन जाती हैं और दैवी वृत्तियोंका योग्य प्रियास होने लगा है । फिर यह दुःखपूर्ण संसार सुखका केन्द्र बन जाता है, वित्तु नास्तिक ईश्वर और आत्माका नियन्त्रणके नियमों अधीन होकर चित्तशोधनकी इन विषयों निर्णयक बनकर हममें दूर रहने हैं । परिणामतः उनको हममें उद्यमी पड़ने हैं । उनकी

---

* दैवी और आसुरी सम्पत्तिका विवेक स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज १६ में करते हैं ।

† चित्तकी उन्नति करनेकी दृष्टि से चित्तशोधन, दया, दान, धर्म, धर्म (योग-धर्म)

वृत्ति खच्छन्द हो जाती है, जिससे उनको विषयभोगमें अति आसक्ति हो जाती है। मनका अधःपतन हो जाता है और लगातार कटु क्लेशोंका अनुभव करना पड़ता है।

मनुष्य अपनी कामनाके अनुसार विचार करता है, विचारके अनुसार निश्चय करता है, निश्चयके अनुसार व्यवहार करता है और व्यवहारके अनुसार फलकी प्राप्ति करता है।* इस तरह विचार, निश्चय, कर्म और कर्मफल—सबका मूल कामना होनेके कारण उसकी शुद्धि करना आस्तिक-नास्तिक—दोनोंहीको अत्यावश्यक और हितावह है।

क्योंकि संसारके किसी भी विषयकी आलोचना करनेपर उसका स्वरूप मनमें रहनेवाली कामनाके अनुसार ही होता है। भक्ति, प्रीति, मोह, द्वेष या अभिमानद्वारा जिन-जिन विषयोंका मनमें गुप्तरूपसे स्मरण किया जाता है, उसीके वशीभूत होकर मन वर्तित करने लगता है। यही कारण है कि स्वप्नावस्थामें भी प्रायः जाग्रदवस्थाके अनुरूप ही चेष्टाएँ होती हैं। मद्य या गौंजा आदिके नशेमें संस्कारानुरूप ही क्रियाएँ होती हैं। त्रिदोष (सन्निपात) के रोगीकी चेष्टाएँ भी स्वाभाविक संस्कारानुरूप होती हैं, यहाँतक कि त्रिदोष या बेहोशीके समय अनेक गुप्त कर्तव्योंका परिस्रोट हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि शुभाशुभ संस्कारानुरूप क्रियाएँ होती हैं और तदनुसार मनकी उन्नति या अवनति होती है।

---

* अथो स्वप्नाहुः काममय एवाऽयं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्कमुर्मवति, यत्कमुर्मवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते ।
(बृह० उ० ४।४।९)

जिस प्रकार सफेद वस्त्र पर रंग, मेल अथवा तैल आदिका दाग पड़ जाता है, उसी प्रकार मन पर शुभाशुभ कर्तव्योंके संस्कार जम जाते हैं। यद्यपि इन संस्कारोंका बाहरमें कोई नहीं देख पाता है, परंतु इनके कारण मानसिक उन्नति या अन्नति अवश्य हो जाती है। मलिन वस्त्र पहननेके अभ्यासियोंकी मैले वस्त्रकी दुर्गन्धिमें घृणा नहीं होती — दुर्गन्धयुक्त गंदे स्थानमें भी रहनेमें उनको दुःख नहीं होता; परंतु अन्तमें उनकी परीक्षाशक्तिको खोप हो जाता है। इसी तरह मलिन मनवालोंको पापकार्यसे, पापी पुरुषोंके सहायसे या पापपूर्ण विचारोंसे पहले तो घृणा नहीं होती है; किंतु जब अन्तमें उनकी विचार-शक्तिको अधःपतन हो जाता है, तब पछताना पड़ता है।

• उदाहरणमें एक ब्राह्मणको लीजिये। वह अपने ममाज और कुटुम्बमें छिपाकर शराब पीता है। पहले तो उसके उत्साहकी वृद्धि होती है और नास्तिकोंके मन्त्रकमें उसके मनमें पाप-पुण्यका विचार भी नहीं आता; परंतु जब धार-धारके भक्षण और दुष्टोंके बुल्लहोंका लगा बह युगपत् मांमाशर, व्यभिचार, चोरी, छत्र, प्रदब्बादि निषिद्ध कर्म करने लगता है, तब धन-हानि, लोक-निन्दा, मुद्रिकी मलिनता, विचारोंकी अशुद्धि, मानसिक निर्दयता, पुनः-पुनः शराब पीनेकी वासना एवं शरीरके पुनःपुनः दृश्य, मलिनता और अंतमें रोगोंका उपपत्ति अनुभव होता है। अतः प्रारम्भमें सर्वोत्तम-असमीचीनत्वविषयक विचारोंको न करनेमें कितने अनुभवंश्योंकी उपपत्ति होती है और अनुपपन्न नितना पतित होता है, इनको विचारशील सज्जन अच्छी तरह समझ सकते हैं।

जिस प्रकार इत्र अथवा कस्तूरीका सम्पर्क होनेसे सुगन्धकी उत्पत्ति होती है और उससे मन प्रसन्न होता है, वैसे ही पुण्यकर्मोंसे मनमें शुभ संस्कार उपजते हैं और पुनः-पुनः परोपकारादि कर्म करनेकी प्रेरणा होती है। मन भी आनन्दमग्न रहता है और जैसे साधु-सुखरे व्यक्तिको मैले-कुचैले पुरुषके सहवासमें रहना असह्य होता है, वैसे ही पुण्यात्मा अर्थात् ईश्वरको माननेवाले आस्तिकको पापी विचार या पापात्मासे सम्बन्ध होना दुःस्वभावी प्रतीत होता है। अतः जो ईश्वरको मानकर, कर्मफलके भयसे नीति-अनीतिका विचारकर, संसारमें अपना व्यवसाय करता रहता है, वह अधःपतनसे बच जाता है तथा अपना उत्थान भी कर लेता है।

विषयासक्त प्राणी अपने संस्कारानुरूप भावी फलाफलका विचार किये बिना अनुकूल विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, जिससे उनकी दुष्ट कामनाएँ, उनकी इच्छा न रहते हुए भी, बलवती हो जाती हैं। फिर कामनाओंसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे स्मृति-विभ्रम, स्मृति-विभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वज्ञका नाश हो जाता है।*

यह सब तो हुआ; अब नास्तिकोंके अधःपतनके सम्बन्धमें दूसरी युक्तियोंसे विचार कीजिये।

* ध्यायतो विषयान् पुंसः स हस्तेषूपजायते ।

सङ्गात् संजायते कामः कामान् क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहान् स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

(गीता २ । ६२-६३)

मंमारमें प्रजात होनेवाले सभी पदार्थ अनित्य हैं और इनमें प्राप्त होनेवाला आनन्द भी अस्थिर, अपूर्ण और अनित्य है। फिर भी सभी प्राणी उन क्षणिक सुखोंकी टोहमें भगीरथ-प्रयत्न करने रहते हैं। उनकी मारी इन्द्रियों अनुकूल मवेदनावाले विषयोंपर स्वभावमे ही मुग्ध रहती हैं। यही मोहजाल है; किंतु विवेकी सज्जन भावी कल्याणका खयाल करके इस मोहजालमें नहीं फँसते। केवल अविवेकी ही खेड्यापूर्वक उसमें घुसकर अपना विनाश करते हैं।

मान लीजिये कि खादिए भोजनको इच्छवान्ना एक मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार व्यञ्जन बनवाकर भोजन कर रहा है। मनोहर पकवानोंके आहारसे उसकी उदर-नृप्ति तो हो चुकी है; किंतु तृष्णाकी प्रवृत्ताके कारण उसका मन अभी नहीं भरा है। वह चाहता है कि थोड़ी-सी और मिठाई खा लें। उस समय उसके शरीरके आन्तर प्रदेशमें मन और बुद्धिका संग्राम होने लगता है। बुद्धि कहती है कि पेट भर गया, अब यदि अधिक आहार करोगे तो उसका पाचन नहीं हो सकेगा, आलस्यका संचार होगा, पाचनक्रिया विवृण हो जायगी और अजीर्ण, प्रतिश्याय (जुकाम), ज्वर, अनिद्रा, उदर आदि अनेक दुर्घट रोग उत्पन्न हो जायेंगे। मानसिक निर्बलता हो जायगी और उससे बुरे संस्कारोंका प्रावच्य हो जायगा; परंतु बुद्धिके इस यथार्थ विचारको मूढ़ मनुष्यका खेड्छन्द मन कदापि ग्रहण नहीं करता। वह मनमानी ही करता है। इसी तरह वह शब्द, स्पर्श, रूप और गन्ध आदि अन्य विषयोंके लिये भी शरणा करता है। फलतः सम्पूर्ण विषयोंका अनुचिन्तन

करते रहनेमें लंपटता आ जाती है और उससे मनुष्य पतित बन जाता है । सारा शरीर व्याधि-मन्दिर हो जाता है ।* इसी कारण आस्तिक ईश्वरमें श्रद्धा रखकर इन्द्रिय-दमन करनेका प्रयत्न करते हैं ।

प्रायः प्रत्येक शरीरधारीको किसी-न-किसी व्याधिसे परिचय होता ही है । शरीरमें रोगोत्पत्ति कब हो जाय—इसका कोई निश्चय नहीं । असंयमी मनुष्योंको बहुत शीघ्र रोगोंका शिकार होना पड़ता है । वृद्धावस्थामें भी अनेक प्रकारके संकटोंके उत्पन्न होनेका भय होता है । अतः व्याधि और जरावस्थामें शरीरके अन्य सभी अवयव लो शिथिल हो जाते हैं; परंतु तृण दिन-प्रति-दिन तरुण ही होती जाती है । नीतिकारोंने कहा है कि 'जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । चक्षुःश्रोत्रे च जीर्यन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥' अस्तु, नैसर्गिक नियमानुसार व्याधियोंके शिकार नास्तिक-आस्तिक—दोनों ही बनते हैं; परंतु वैद्य या डाक्टरद्वारा बतलाया गया आहार-विहारसम्बन्धी मंदम नास्तिकोंमें नहीं हो पाता; क्योंकि उनका मन पहलेमें ही स्रष्टुन्द बना रहता है । वह परमशता कैसे स्वीकार करे ? यदि त्यागमें उनको इन्द्रिय-दमनके लिये कहा जाना है तो उनका मन विरक्तिके सागरमें डूब जाना है । उन्हें मोक्ष हो जाना है और परिणामतः उनको व्याधियोंमें मुक्ति नहीं मिलनी ।

• इन्द्रियार्था दि परमा, यन्मनोऽनुत्पिपते ।
तदस्य इति मया यः पुनरिति श्रमः ॥

इन्द्रिय-दमन न करनेवालोंका मिजाज बड़ा तेज होता है । उनसे कोई भ्रमवश दो शब्द भी कह देता है अथवा किसी बातका उदाहरण दे देता है तो उनका खून १२० डिग्रीतक गरम हो जाता है । मिजाज सातवें आसमानपर चढ़ जाता है, शरीर प्रकम्पित हो उठता है, रोगटे खड़े हो जाते हैं । यहाँतक कि वे अपनेको सम्हालनेमें भी असमर्थ हो जाते हैं । फलतः यदि बात कहनेवाले या उदाहरण देनेवाले पूज्य या सम्मान्य भी क्यों न हों, उनका वे अपमान किये बिना नहीं रहते । यदि गमान् स्थिति-वाले हुए तब तो गान्धी-गान्धीज और मार-श्रीट हो जानेंके बाद ही शान्ति मिलती है । इसमें भी आगे बढ़ते हैं तो हत्यातर्का नौबत आ जाती है । यद्यपि इस तरहके क्षणिक क्रोधावेशमें आकर अनेक क्षुद्र हृदयवाले आस्तिक भी दूसरोंको नुकस्तान पहुँचाते हैं; परन्तु वे अपने अनौचित्यको अन्तःकण्ठमें स्वीकार कर लेते हैं । वे समझते हैं कि उनके पापका फल उन्हें मिलेगा । इसी कारण बहुधा वे गुप्त पापोंमें भी बच जाते हैं ।

यों तो संसारमें सभ्यता और ऐश्वर्यवैभवका मोह न्यूनाधिक परिमाणमें आस्तिक-नास्तिक सबको होता है; परन्तु आस्तिक ईश्वरको भयने किसी समुचित रीतिसे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं और नास्तिक अनुरूप मौखिक पानेको ही राह देखते रहते हैं । यदि जरा भी मौखिक मित्र जाता है तो वे नीति-अनीतिको तत्पराखर घुरे-से-घुरे उधमने भी बाज नहीं आते । उन समय उनको सामाजिक व्यवस्थाको ठीक रखनेके लिये नानाजिक नीति-नियमोंका पालन करना भूट जाता है और अपनी दृष्टिको

पूर्तिके लिये वे छल-प्रपञ्च, धूर्तता, चालवाजी आदिमें प्रवृत्त हो जाते हैं।

कहाँतक कहा जाय, नास्तिकोंको ईश्वर और मरणके पश्चात् आत्माके अस्तित्वपर विश्वास न होनेके कारण असत्य, विद्यासवात, व्यभिचारादि दुराचारोंसे कोई भय नहीं होता। उनकी संख्या जिस देशमें बढ़ जाती है, वह सारा-का-सारा देश अन्यत्रस्थित और आतङ्क-पूर्ण हो जाता है। उस समय समाजकी तो बात ही क्या, यदि उस देशकी सबसे बड़ी शक्ति 'गवर्नमेंट' भी उन्हें दबाना चाहे तो नहीं दबा सकती। आजकल जो कई देशोंमें विद्यासवात, धूर्तता, द्वेष-शुद्धि, व्यभिचारादि पाप प्रचुर परिमाणमें फैले हुए हैं, वे नास्तिकताके कारण ही हैं। इसको वहाँकी आन्तर स्थितिको सत्य-सदाचारादि नैतिक दृष्टियोंसे निरीक्षण करनेवाले प्रायः सभी लोग जानते हैं। अतः आध्यात्मिक दृष्टिसे नास्तिकोंकी मानस स्थितिका अवलोकन करनेपर उन्हें नर-राक्षस ही कहना पड़ेगा। भर्तृहरिजीने कहा है—

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमधृतः स्वार्थविरोधेन ये ।
तेऽपि मानवराश्रयाः परहितं स्वार्थाय निगमन्ति ये
ये तु गमन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

‘जो अपने स्वार्थको निगमन्ति देकर परहित अपना विघटितके लिये प्रयत्न करने हैं, वे सत्पुरुष कहलाते हैं। जो अपने स्वार्थका विरोध न आनेतक परहित करने हैं, वे सामान्य पुरुष कहलाते हैं और जो स्वार्थके लिये परहितका निगम करने हैं, वे नर-राक्षस कह जाते हैं; किन्तु इनके गिरा जो धर्म

ही दूसरोंके हितोंपर आघात पहुँचाने हैं, वे कौन हैं ! उनको हम नहीं जानते ।'

अस्तु, यहाँतक तो बहिरङ्ग-दृष्टिमें विचार हुआ, अब अन्तरङ्ग-दृष्टिमें विचार कीजिये ।

प्रीतिकर भोजन करने, पुष्प-गन्ध लेने, रोज-नमाशा देगने, संगीत सुनने आदिमें जो आनन्द मिळता है, वह कुछ मिनटों-तक ही रहता है । शरणागत्तोंकी रक्षा, दीनोंपर दया, पीड़ितोंकी सुश्रूषा, स्वदेशकी भेषा, भगवान्की भजन आदि करनेमें जो आनन्द मिळता है, वह घटोन्नत रहता है और परमार्थमें मन लगानेवाले शास्त्रोंके मनन एवं विश्व-व्यासम्पादिमें जो आनन्द मिळता है, वह दिनभर रहता है । शरणागत्तोंकी रक्षाने लेकर विद्वत्-व्यासम्पादिनवाक्यें कार्य सरासरी और निष्काम दो भावोंमें शिखे जाते हैं । सरासरी भावने पेश होनेवाले सुखको 'मानस-सुख' और निष्काम भावने पेश होनेवाले सुखको 'बुद्धिमात्र' माना जाता है । बुद्धिमात्र सुख ही सदा सुख है ।* देवे नामक प्रीति नगरजीने भी सुखकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'शारीरिक सुखकी अपेक्षा मानसिक सुख अच्छा है और मानसिक सुखकी अपेक्षा बुद्धिमात्र सुख श्रेष्ठ है ।' भगवान् मनु भी कहते हैं कि भग्नरोंके अपेक्षित प्रतिफलमें खेतन, खेतनमें बुद्धिमान्, बुद्धिमानोंमें मनुष्य, मनुष्योंमें विद्वान्, विद्वानोंमें चरित्रवान्,

* 'बुद्धिमात्र-सुखं सदा बुद्धिमात्र-सुखम् ।' (टीका ४ । २१)

'सुखं शरीर-सुखं शरीर-सुखम् ।' (टीका १८ । २०)

परिग्रहानोंमें सम्पूर्ण मानस शक्तियों—विचार, संवेदना और कर्तृत्व आदिका विद्यमान करनेवाले श्रेष्ठ तथा सुखी हैं ।*

अतः मिश्रीजीवन तुच्छ विषयोंके क्षणिक आनन्दका त्याग करके अधिकांशिक श्रेष्ठ फोड़िके आनन्दकी जिज्ञासा करते हैं; किंतु नास्तिकोंकी दृष्टिमें तो संसार कामनापूर्ण रहता है । अतएव उनकी बुद्धिमें निष्काम अथवा निःस्वार्थ भावमें कर्म करनेका विचार आता ही नहीं और वे सच्चे आनन्दसे विन्मुक्त यशित ही रह जाते हैं ।

नास्तिक लोग सत्यासत्यका निर्णय भी स्वार्थदृष्टिसे ही करते हैं, इससे संसारको बहुत बड़ी हानि पहुँचती है । जैसे अफ्रीकन डाकू जब किसी धनीके घरमें घुसते हैं, तब पहले उस घरमें रहनेवालोंको धरल कर देते हैं, पीछे घरको छूटते हैं । यदि उनसे कोई घरवाला कहता है कि 'इच्छानुसार धन ले लो, किंतु प्राण न लो' तो उत्तर मिलता है कि 'क्या हम नमकहराम हैं जो बिना परिश्रम धन ले लें ? पहले हम हलाल करेंगे, तब धन लेंगे ।' मतलब यह है कि उनको मनुष्य-धर्म ही न्याय और धर्म प्रतीत होता है । इसी प्रकार यूरोपके अनेकों देशोंके व्यापारियोंने अफ्रीकाके न जाने कितने मनुष्योंको बन्दूकके बल

• भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिना बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु गराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥

पकड़कर गुन्नामीके लिये अमेरिकामें बेचा है । इस कार्यमें उन्होंने बहुतोंकी हत्याएँ भी की हैं; परंतु यह अन्याय उनकी बुद्धिमें अन्याय नहीं प्रतीत होता । गन महायुद्धको ही लीजिये, उससे संसारके समस्त राष्ट्रोंको भयकर हानियाँ उठनी पड़ी । अगणित मनुष्योंका महार हुआ; परंतु इसका कोई परिणाम धर्मकी दृष्टिसे उनके रिचारमें नहीं हुआ । नहीं तो, वे ही राष्ट्र आज फिर गंधर्वके लिये क्यों तैयार होने ! अस्तु, यह निश्चय है कि जितने अशोंमें ईश्वर और धर्ममें दूर दृष्टकर स्वार्थ और नास्तिकतामें सत्यासम्पत्ति निर्णय किया जायगा, उतनी ही हानियाँ उठानी पड़ेंगी । उतना ही पतित होना पड़ेगा ।

ईश्वर और धर्मको न माननेमें जैसे व्यक्तिगत अश्रयन होता है, वैसे ही समाज तथा राष्ट्रकी भी अवनति होती है । एक समाज अपना राष्ट्र दूसरेको निर्बल समझकर और कोई झूठमूढ़ बहाना नियोज्यकर हड़प लेनेका प्रयत्न करता है । यदि कमजोर हुआ तो अपनी रक्षाके ही लिये भयंकर युद्ध-तत्परियोंको तैयार करता रहता है । फलतः उनकी प्रजा कबोमें लड़ जाती है । अतः नास्तिकताकी प्रभुतामें क्या निर्बल और क्या मजबूत—मजबूत राष्ट्रोंकी मजबूती हीमें कमर कसे ही रहना पड़ता है । शास्त्रिकोंकी भी निन्दा ।

तात्पर्य यह कि ईश्वरमें अध्रष्टा रूपमेंरखे नास्तिक अपने मन और इन्द्रियोंको सुशुद्ध बनाकर निरंतर किन्ताव रहने हैं । इस लक्ष्यका महा सुख और पारमार्थिक कल्याण दोनों ही उन्हें अग्राप्य हो जाता है, उनके द्वारा मनुज समाज विराममें पड़कर पड़ित

जाता है और अपने कर्तव्यका कटु फल तो उन्हें निस्सन्देह भोगना पड़ता है । ऐसे ही कटु फल भोगनेवाले नास्तिकोंपर दया करके भारतके अन्तमें महर्षि व्यासदेवने उनसे जोरदार शब्दोंमें कहा है—

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येय न च कश्चिच्छृणोति माम् ।
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

‘ओ मानव ! मैं अपनी दोनों भुजाओंको उठाकर पुकार रहा हूँ, फिर भी कोई मेरी बात नहीं सुनता । अरे ! धर्मसे ही सच्ची शान्ति मिलेगी, अर्थ, काम और मोक्ष आदिकी प्राप्ति होती है । अतः तुम मङ्गलमय धर्मका सेवन क्यों नहीं करते ?’

नास्तिकोंकी एक दलील यह भी है कि ‘क्या ईश्वरको न माननेसे जीवन नहीं रह सकता ?’ इसका उत्तर यह है कि ‘हाँ, रह सकता है; परंतु मानव-जीवन नहीं, पशु-जीवन ।’ उस समय बन्धुओंके समान जो बलवान् या बदमाश होगा, वही बादशाह होगा । फिर उससे भी कोई सबल होगा तो उसे पदच्युत कर देगा । प्रत्येक प्रकार समस्त राष्ट्र या संसारमें अधर्म और निरङ्कुशता फैल जायेगी । अतएव उचित तो यह है कि यदि नास्तिकोंकी तत्त्वदृष्टिमें ईश्वरदर्शन न होता हो तो भी वे कम-से-कम सामाजिक प्रगति और सामाजिक व्यवस्थाको ठीक रखनेके लिये ही ईश्वरको मानें; क्योंकि ईश्वरके लिये भी ईश्वरकी बड़ी आवश्यकता है । जिन-जिन देशोंने ईश्वरकी अज्ञातताके कारण ईश्वरका बहिष्कार किया है, उनकी वर्तमान अवस्थासे दस वर्ष पहलेकी अवस्थाका मिलान कीजिये । उनकी सामाजिक शिथिलताका स्पष्टरूपसे पता चल जायगा ।

भारतवर्षमें ३५ करोड़ मनुष्योंकी आबादी है, जो सम्पूर्ण सृष्टिकी आबादीका उठा हिस्सा है । फिर भी आज हम दीन-हीन हो रहे हैं । इसका एकमात्र कारण यही है कि हम भी नास्तिकोंकी तरह आत्मविद्रोही, अकर्मण्य और अधर्मी बन गये हैं । अतः इस दुःखद परिस्थितिको सुधारनेके लिये हम सबको तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिये । हमें अपने नत मस्तकोंको ऊपर उठानेमें अनेक तरहकी श्रमकर प्रतिकूलताओंका सामना करना पड़ेगा; परंतु इससे क्या आज तीन हजार वर्षोंमें ही हमपर आपत्तिके बादल छा रहे हैं । हमारे पूर्वपुरुषोंने बड़े साहस और धैर्यके साथ उनका मुकाबला किया है । हम भी उन्हींके आशीर्वाद और बलसे सामना कर सकेंगे । यदि ऐसी परीक्षाके अवसरपर हम हतोत्साह, कर्तव्यविमुख, निराश या मूढ़ होकर बैठ जायेंगे तो हमारी प्राचीन संस्कृतिका दिव्य प्रासाद नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा । इतिहासवेत्ता हमारी अपकीर्तिका अक्षय गान प्रलयकाल तक गाते रहेंगे; परंतु यदि हमने नास्तिकतारूपी भीषण आपत्तिसे अपना, अपने देश या समस्त संसारका उद्धार कर लिया तो पहलेंकी ही तरह आज भी हम संसारके लिये पथप्रदर्शक और गौरवशील बन रहेंगे । इसलिये समस्त हिंदू-ममाजको संघटित होकर, ईश्वरमें दृढ़ श्रद्धा रखकर खूब प्रयत्न करना चाहिये । यदि हममेंसे प्रत्येकने अपनी शक्ति, स्थिति और भक्तिके अनुसार पूरी चेष्टा की तो अवश्य सफलता मिलेगी ।

महात्मा गाँधी

१-ईश्वरको मानना चाहिये; क्योंकि हम अपनेको मानते हैं, जीवकी हस्ती है, तो जीवमात्रका समुदाय ईश्वर ही है और यही मेरा दृष्टिमें प्रबल प्रमाण है ।

२-ईश्वरको न माननेसे सबसे बड़ी हानि वही है, जो अपनेको न माननेसे हो सकती है । अर्थात् ईश्वरको न मानना आत्महत्या-सा है । यात यह है कि ईश्वरको मानना एक वस्तु है और ईश्वरको हृदयगत करना और उसके अनुकूल आचरण रखना यह दूसरी वस्तु है । सचमुच नास्तिक इस जगत्में कोई है ही नहीं । नास्तिकता आडम्बरमात्र है ।

३-ईश्वरका साक्षात्कार रागद्वेषादिसे सर्वथा मुक्त होनेसे ही हो सकता है अन्यथा कभी नहीं । जो मनुष्य साक्षात्कार हुआ है—यह कहता है, उसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मन्तव्य है । यह वस्तु अनुभवगम्य है; परंतु अनिर्वचनीय है । इसमें मुझको संदेह नहीं है ।

४-ईश्वरमें विश्वास रखनेसे ही मैं जिंदा रह सकता हूँ । मेरे जीवनमें ऐसी किसी वस्तुका मुझको स्मरण नहीं है, जिसे मैं यह कह सकता हूँ कि उस समय ईश्वरकी सत्ता और दयामें मेरा विश्वास जम गया । थोड़ा ही समय था । जब विश्वास खो बैठा था या यों कहिये कि मैं सशङ्क था । उसके बाद दिन-प्रति-दिन विश्वास बढ़ता ही गया है और बढ़ रहा है । बढ़ रहा है इसलिये कहता हूँ कि बुद्धिके लिये तो कोई प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है; परंतु जबतक हृदयमें थोड़ा-सा भी विकार भरा है वहाँतक पूर्ण विश्वासका दावा नहीं किया जा सकता ।

स्वभाव ही दुर्गमोंकी सुगम बनानेका हो जाना है, फिर अपने परोपकारी स्वभावसे वे जिनको सुगम बनाने हैं, वे भी 'सुगम तार्कार सुदृक्ते असुर' के अनुसार दुर्गमोंको सुगम पहुँचाने लगने हैं और इस तरह समस्त संसारका कल्याण हो जाना है ।

पूर्वजन्मोंके कर्मानुसार ही ईश्वर हमको धनी या दरिद्रके घरमें जन्म देता है; अंधा, कोढ़ी या पंगु बनाना है । यदि हमारे पुण्य अधिक होते हैं तो हम अगले जन्ममें सुखी होते हैं और यदि पाप अधिक होते हैं तो दुखी बनने हैं । इससे यह सिद्ध है कि हमारे ऊपर न्यायकर्ता ईश्वर अवश्य है, उसको हमें अवश्य मानना चाहिये । उसको माननेसे हम पापोंसे दूर होंगे और हममें स्वाभाविक ही पुण्यकर्म करनेकी रुचि हो जायगी ।

२—ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ?

ईश्वरको न माननेसे संसारमें भयंकर कुकर्म होने लगेंगे—नास्तिकोंको किसी भी पापसे भय न रहेगा । वे एकान्तमें परबीके साथ गमन करेंगे—फलतः उपद्रव आदि विभत्स व्याधियोंके शिकार होकर उन्हें सड़ना पड़ेगा । दो-चार रुपयोंके लोभसे भी पथिकोंकी हत्या होने लगेगी । थोड़े-से भी स्वार्थके लिये असत्य भाषण करनेमें किसी प्रकारका संकोच न होगा । खुदगर्जी फैल जायगी । सारा समाज आसुरी (राक्षसी) सम्पदावाला बन जायगा । 'किसी भी पुण्यकर्मका बदला देनेवाला कोई है ही नहीं' यह मूर्खतापूर्ण विचार लोगोंके मस्तिष्कमें घर कर जायगा । परिणाम यह होगा कि कोई भी पुण्य-

कर्म, जैसे—यज्ञ, दान, अन्नक्षेत्र, विद्यादान, कुओं-तालाब खुदवाना आदि न हो सकेंगे। इस प्रकार ईश्वरको न माननेवाला मनुष्य, समाज या देश अवगुणों और पापोंका केन्द्र बन जायगा।

३—ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रबल प्रमाण हैं ?

ज्योतिषशास्त्रके विद्वान् दस-दस, बीस-बीस वर्षोंके पञ्चाङ्ग पहले ही बना डालते हैं और उनमें बुध, गुरु, शुक्र आदि नक्षत्रोंके उदयास्तकी जो तिथियाँ लिख देते हैं, उनमें जरा भी अन्तर नहीं पड़ता। इस प्रत्यक्ष प्रमाणमें यही सिद्ध होता है कि इन ग्रहों-उपग्रहोंको नियमित-रूपमें संचालित करनेवाला कोई सर्वज्ञ चेतन अवश्य है, तभी तो हजारों-लाखों वर्षोंमें इनका नियमितरूपमें संचालन हो रहा है। नहीं तो, उन जड़ पदार्थोंको अपने और परायेका भी ज्ञान नहीं है। यदि कोई कहे कि प्रकृति (नेचर) ही इन ग्रहोंका संचालन करती है, तो यह कथन असत्य है; क्योंकि प्रकृति भी तो उसी प्रकार जड़ है—उसमें भी किसी तरहका ज्ञान नहीं है। परन्तु यदि कोई प्रकृति-वादी प्रकृतिको 'चेतन' मानता हो तो उसी चेतनको हम अपने शब्दोंमें 'सर्वज्ञ ईश्वर' मानते हैं। ग्रहोंकी चालोंको देखकर पृथ्वीभरके चतुर विद्वान् 'सर्वज्ञ चेतन' की सत्ता निःसंशय स्वीकार करेंगे।

वायुका मन्त्राके गर्भमें रहता है—उस समय उसके शरीरके अवयवों—उसके फेफड़ा, हृदय, नेत्र, यकृत, आँत आदिको कौन बनाता है ! उसके मन्त्रा-मन्त्रा ! उन बेचारे अवयवोंको तो इन अवयवों-का ज्ञान भी नहीं होता कि कौन कहाँ स्थित रहता है ! अनः

पूर्वजन्मों के कर्मानुसार ही ईश्वर हमसे भरी मादमिके देने जग्न देता है; भला, कोई या दुग्न यनाता है । यदि हमने पुण्य अधिक होने है तो हम अपने जन्ममें गुनी होने हैं और यदि का अधिक होने है तो दुग्न यनने है । हमने यह सिद्ध है कि हमने ऊपर व्यापारता ईश्वर अद्वय है, उससे हमें आदय मानना चाहिये । उससे माननेमें हम पापमें डरेमें और हममें स्वाभाविक ही पुण्यकर्म करनेकी रुचि हो जायगी ।

२—ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ?

ईश्वरको न माननेमें संसारमें भयंकर दुःकर्म होने लगेंगे—नास्तिकों को किसी भी पापमें भय न रहेगा । वे एकान्तमें परकीके साथ गमन करेंगे—रुद्रः उपद्रव आदि बीभक्ष्य व्याधियोंके शिकार होकर उन्हें सड़ना पड़ेगा । दो-चार रुपयोंके लोभमें भी पथिकोंकी हत्या होने लगेगी । थोड़े-से भी स्वार्थके लिये असत्य भाषण करनेमें किसी प्रकारका संकोच न होगा । खुदगर्जी फैल जायगी । सारा समाज आसुरी (राक्षसी) सम्पदावाला बन जायगा । 'किसी भी पुण्यकर्मका बदला देनेवाला कोई है ही नहीं' यह मूर्खतापूर्ण विचार लोगोंके मस्तिष्कमें धर कर जायगा । कि कोई भी पुण्य-

जन्मान्धको सूर्यका दर्शन नहीं होना, उसी प्रकार नास्तिकको केवल उसकी पूर्वतासे ईश्वर नहीं दिखायी देता ।

मुझको ईश्वरमें अटल विश्वास कबसे और कैसे हुआ, इसकी कथा सुनिये —

मैं पहले सी० पी० (मध्यप्रान्त)के एक छोटे-से गाँवमें रहता था । बाल्यावस्थासे ही मुझको ईश्वरसे प्रेम था, अतएव साक्षर होनेके बादसे नित्य ही मैं श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करके भोजन करता था । जब मेरी अवस्था सोलह वर्षकी हुई, एक रातको मैंने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध महात्मा तपस्वी-वेष्टमें मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि 'जिनके नामोंका तू नित्य पाठ करता है, वह विष्णु मैं ही हूँ । मैं सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करता हूँ । आज अभी दो घंटेके बाद तुम्हारे गाँवमें आग लगेगी । तुम जल्दीसे अपना माल-असबाब एक बैलगाड़ीपर लाद लो और गाँवके बाहर चले जाओ ।' इतनेमें मेरी नींद टूट गयी । ऐसी बातोंपर पहलेसे विश्वास था ही, अतएव मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रभुने दर्शन देकर विपत्तिसे बचा लिया । मैंने झटपट अपना माल-असबाब बैलगाड़ीपर लादा तथा गाँवके बाहर ले गया । इस बातको मैंने गाँवके अन्य भाइयोंसे भी कहा, परंतु किसीने मेरी नहीं सुनी । थोड़ी देर बाद सचमुच धौंय-धौंय करके गाँव जल उठा । आगकी लपटें आकाशको छूने लगीं । हाहाकार मच गया ! आग बुझानेका बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन हवा-के जोरसे सब व्यर्थ रहा । उस समय मेरी आँखोंमें आँसू थे, परंतु भगवान्की कृपाका स्मरण करके मैं फूले भी न समाता था ।

सुखकी इच्छा करना बुरा है, क्योंकि सुखका कारण (उद्गमस्थान) तो ईश्वर ही है । शास्त्रमें भी कहा है—

इन्द्रियानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना ।
महद्भयपरिप्राणं विप्राणामुपजायते ॥

सगुण-निर्गुण दोनों रूप ईश्वरके ही हैं, ईश्वरके बिना मैं और 'तू' कोई नहीं है । नाम-रूप मिथ्या हैं । अस्ति, भाति, प्रिय ईश्वरका स्वरूप है । वह सच्चिदानन्द ईश्वर ही सत्य है, नाम-रूप जंजाल हैं । जो नाम-रूपमें फँसे हुए हैं, उनको सुख कहाँ है !

३—वेद स्वतः प्रमाण हैं, इसलिये ईश्वर स्वतः सिद्ध प्रमाण है, और सब परतः प्रमाण हैं, ईश्वरके अस्तित्वके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता ही क्या है ? १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान (शब्द), ३ उपमान, ४ अर्थापत्ति, ५ अनुपलब्धि—ये सब स्थूल वस्तुको ही प्रमाणित करते हैं । ईश्वर अव्याकृत है । शुद्ध सत्त्वगुण ही प्रमाण है, वह निर्विकार है । ईश्वर अपने स्वरूपको कभी विस्मृत नहीं हुआ, इसलिये उसके लिये प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे तो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि सब शास्त्र ईश्वरका ही प्रतिपादन करते हैं ।

४—चक्रवर्ती राजा है, यौवन दृढ़ है, सब विद्याओंसे पूर्ण है, शत्रुओंसे रहित है, सब उससे भयभीत होते हैं, सुन्दरी स्त्रियाँ उसके पीछे खड़ी होकर चँवर डुला रही हैं, देह नीरोग है, पुष्ट और स्थूल शरीर है, यह पुरुष-सुख है । इससे सौगुना सुख मानव-गन्धर्वको है, उससे सौगुना सुख देव-गन्धर्वको है, उससे सौगुना सुख अजान-देवको है, उससे सौगुना सुख कर्म-देवको है, उससे सौगुना सुख मुख्य देवोंको है—११ रुद्र, १२ सूर्य, ८ वसु—ये मुख्य देव

स्वामीजी श्रीकेशवानन्दजी अवधूत

१—पिताको क्यों मानना चाहिये ? यदि पिताको हम नहीं मानेंगे तो वर्णसंकर कहे जायेंगे । जो पिताकी रुचि देखकर वेदविहित कर्मोंमें प्रवृत्त होता है, वह सुपूत है और जो पिताके कहनेसे कार्यमें प्रवृत्त होता है, वह पूत है । मन्वान् रामचन्द्रजी सुपूत हैं और नचिकेता पूत है और जो पिताकी आज्ञाको भी नहीं मानते वे कुपूत हैं, जैसे राजा ययातिके पुत्र ।

अव्याकृत माया जिसके अधीन है, जो शुद्ध सत्त्व-गुणवाला, सबका ज्ञाता और अन्तर्यामी है, जो प्रपञ्चकी वासना एवं संस्कारोंका आश्रय अर्थात् प्रेरणा करनेवाला है, जो सम्पूर्ण जगत्का उपादान और निमित्त-कारण है, जो हिरण्यगर्भ और त्रिशूला भी कारण है तथा व्यष्टि-समष्टि सबका अन्तर्यामी है, ऐसे प्रकाशस्वरूप सबके पिता, सबके प्रेरक, अन्तर्यामी ईश्वरको क्यों नहीं मानना चाहिये ? वृक्ष, पत्थर, पृथ्वी, छाता—सबमें उसी एक ईश्वरकी ज्योति झलक रही है, ऐसे ईश्वरको क्यों नहीं मानना चाहिये ? जो ऐसे ईश्वरको नहीं मानते, वे वर्णसंकर हैं ।

२—ईश्वरको न माननेवालेका जन्म लेना बुरा है, उससे पृथ्वीका भार बढ़ता है, उसको प्रत्यवायकी प्राप्ति होती है । जो पिताको न मानेगा, पिताकी आज्ञाकी न मानेगा, वह (एक प्रकारसे) वर्णसंकर कहलायेगा । ईश्वर सबका पिता है, वीर्यरूप भी बड़ी है, जीवनरूप भी बड़ी है । जिसके अधीन जीवन है, उसको न मानकर

करते हैं, वे वर्णमंकर हैं। एक रोमकी भी निन्दा नहीं की जा सकती। कौन-सा ऐसा रोम है, जिसमें वे पूर्ण नहीं हैं ? क्या बनकर किसकी निन्दा करते हो ? उस ब्रह्मसे भिन्न अपना रूप तो हमें बनाओ ? परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु हो, तब तो निन्दा की जा सके। वह तो रोम-रोममें भरा हुआ है। कारण-कार्य सब वही है। जो उसको नहीं जानते, वे ही निन्दा करते हैं। अपने पेटके लिये जो श्रुति-स्मृतिका उल्टा अर्थ करते हैं, वे शठ कहलाते हैं। उनका न भला होगा और न इस लोक तथा परलोकमें उन्हें सुख ही मिलेगा। उनकी युग-युगान्तरोंमें दुर्गति ही होगी। वे लोग भविष्यको नहीं विचारते। बुद्धिमान् वही है, जो पहले कर्मका फल विचारे और फिर उसमें प्रवृत्त हो। जो ईश्वर-शरणमें आ पड़ते हैं, वे जन्म-मरणके दुःखमें कभी नहीं पड़ते। जो ईश्वर-शरणमें आते हैं, वे मूलसे सब दुःख गँवा देते हैं। जो अहता-ममताको छोड़ ईश्वर-शरणमें आते हैं, वे अपने स्वामीको हृदयमें पाते हैं, द्वैत-कल्पनाका मूल गँवाते हैं, एक ही अखण्ड नजर पाते हैं, सत्यमें सत्यरूप मिलते हैं, फिर गर्भमें नहीं आते हैं। जो ईश्वरके गुण गाते हैं, वे हरदम अखण्ड सुख पाते हैं, वे ईश्वररूप हो जाते हैं। जो सुखकी महिमा गाते हैं, वे दुःखमें कभी नहीं आते हैं। अन्तर-बाह्य आप समाना, सत्त-पुरुष-पूरा परमाना। सब वस्ती सब छैरमें, एकहि ब्रह्म पिछाना। अन्तर बाहिर आप समाना, सब जगत् जिन आप उपाया। जन्म-मरणका सिर मूल न थाया, ऐसा ईश्वर जिसने हृदयमें गाया, संकट कटे परम पद पाया।

हैं—इनसे सौगुना सुख इन्द्रको है, इन्द्रसे सौगुना सुख बृहस्पतिको है, बृहस्पतिसे सौगुना सुख प्रजापतिको है, प्रजापतिसे सौगुना सुख हिरण्यगर्भको है, हिरण्यगर्भसे अनन्तगुना सुख ब्रह्मवेत्ताको है। ऐसा सुख जिन्होंने निष्काम कर्मके द्वारा अपने स्वरूपकी प्राप्ति की है, उनको प्राप्त है। वे स्फुरणारहित वृत्तिमें खेल रहे हैं; क्योंकि बुद्धिका कारण हिरण्यगर्भ है और हिरण्यगर्भ भी त्रिगुणोंके अंदर है, किंतु जो ईश्वरको प्राप्त हो गया है, वह तो गुणातीत है। वहाँ निर्गुण-सगुणका भेद नहीं रहता। ब्रह्मवेत्ता अपने सुखकी महिमा अपने मुखसे वर्णन नहीं कर सकता; क्योंकि उस सुखकी महिमा अवाक्यनीय और उससे अभिन्न है।

मैंने अपने जीवनमें बहुत कुछ अनुभव किये हैं। सर्प भी मेरे हाथोंपर खेले हैं, भालू, शेर आदि हिंसक जन्तु भी मेरे समीप बैठे हैं। एक घर में तीन दिनतक जलके अंदर पड़ा रहा, वहाँ भी अपने पिताकी गोदमें खेलते हुए मुझको कोई भय नहीं हुआ। जोशी-मठमें एक गुफाके अंदर दिनके १२ बजे श्रीशङ्कराचार्यजीने मुझे दर्शन दिये थे। शाङ्गियोंमें श्यामरूपके दर्शन हुए थे, अब तो उनकी कृपासे मैं केवल उन्हींके नूरको सब समय सब जगह देखता हूँ। वास्तवमें इस विषयमें कहना-सुनना कुछ भी नहीं घनता।

यदि देव-मूजा नहीं करोगे, ठाकुरद्वारे, महात्माओंके पास तथा तीर्थोंमें नहीं जाओगे तो चरण और देह पवित्र कैसे होंगे! एक गङ्गाजी, दूसरे अवनारोंकी कथा, तीसरा साधु-सङ्घ—ये तीनों संसारके जीवोंको तारनेके लिये हैं। जो इनका भजन नहीं करते, वे मनुष्य अधम हैं। जो श्रीराम-कृष्ण आदि अवनारोंकी निन्दा

जानेका बहाना बन्के गिर पड़ना और माथ ही नकली बन्चेको जगनायमें गिर देना ।' शामको अकबरके बाहरमें आकर बैठने और बन्चेके टिपे पुकारनेपर दासीने वैसा ही किया । बन्चेको पानीमें गिरते देख बादशाह घबराकर स्वयं जलमें कूदनेको तैयार हो गये, इननेमें ही बीरबलने झट् असली बधा लाकर कहा, 'सरकार ! घबराइये नहीं, शाहजादा तो यह मौजूद है ।' अकबरको बीरबलकी ऐसी चेष्टापर मोह आया और उसने बीरबलको दण्डका हुक्म दिया । बीरबलने कहा, 'हज़र, मैंने तो आपके प्रश्नका उत्तर दिया है । हम आपके सँकड़ों नीकर-चाकर मौजूद थे, जो आपकी आज्ञापर प्राणतक देनेको तैयार थे, तो भी बन्चेपर आपका इतना स्नेह था कि आप स्वयं जलमें कूदनेको विवश हो गये । इसी प्रकार संकल्पमात्रसे ही सब कुछ करनेमें समर्थ होनेपर भी श्रीभगवान्को अपने भक्त इतने प्यारे हैं कि वे उनके लिये प्रेमविवश होकर स्वयं प्रकट होते हैं ।'

(क) श्रीश्रीगुरुदेवको श्रीवृन्दावनमें प्रकट दर्शन

श्रीमहाराजजी (श्रीगुरुदेव) को यह जानकर कि अब भी श्रीवृन्दावनको श्रीमेवा-कुञ्जमें श्रीश्यामसुन्दर पूर्ववन् लीला करते हैं, दर्शनकी बड़ी इच्छा हुई । श्रीसेवाकुञ्जमें रातको कोई रहने नहीं पाता, इसलिये श्रीमहाराजजी आधी रातके समय जाकर कुञ्जकी दीवारपर चढ़कर बैठ जाते और भगवत्-स्मरण करते रहते, फिर चार बजेके करीब उतरकर आ जाते । इसी प्रकार करते-करते जितने दिनोंका मनमें संकल्प किया था, उनमें केवल एक ही दिन शेष रह गया, पर दर्शन नहीं हुए । अन्तर्का रात्रि आ गयी । मन आशा

महान् पुरुषोंका सद्ग और सार्मीप्य ही श्रीभगवान्की सत्ता और उनके आनन्दको प्रत्यक्ष दिखान्ते हैं। पूज्यपाद श्रीगुरुदेवकी समीपतामें बिना किसी साधन या प्रयत्नके ही मुझे श्रीभगवान्की स्मृति प्रायः निरन्तर रहती थी और यदि कभी स्वप्नमें भी संकट या भय होता तो अपने-आप उसी अवस्थामें श्रीभगवान्द्वारा बह हट जाता था। श्रीगुरुदेवके पावयामृत इस समय स्मरण आते हैं। अकबरने बीरबलसे पूछा—

१—तुम्हारा खुदा कहीं रहता है ? २—क्या करता है ?
३—क्या खाता है और ४—संकल्पद्वारा ही सब कुछ करनेमें समर्थ होनेपर भी अवतार क्यों धारण करता है ? बीरबलने तीन प्रश्नोंका उत्तर दिया—

१—रहता तो सर्वत्र ही है, पर प्रत्यक्ष प्रकट संतोंके हृदयमें होता है। यदि मिलना चाहो तो वहीं मिलेगा।

२—काजियोंको पाजी और पाजियोंको काजी (अनवच्छिन्न परिवर्तन)।

३—जीवामिमान।

चौथे प्रश्नके उत्तरके लिये बीरबलने कुछ मुहलत माँगी और इसी बीचमें अकबरके छोटे शाहजादेके समान एक नकली बालक बनवाया जो ठीक वैसा ही दीख पड़ता था। बच्चेको खेलनेवाली दासीको समझा दिया कि जब आज सायंकाल बादशाह बाहरसे आकर जलाशयके पास बैठें और तुम्हें पुकारकर बचा माँगें, तब असली बच्चेको दूसरेके पास छिपाकर नकली बचा देते समय पाँच फिसल

कहा, 'मोहिन्द-भजन करो, मर्मन्धः सदा त्रिगुर्विस्मर्तव्यो न जानुवित् ।' इतनेमें ही एक त्रिभुज पुरुष वनमें आया, उसके हाथमें एक दोना, जिसमें पाँच पेड़े थे, श्रीमहाराजजीके सामने प्रसाद रूप प्रणाम कर वह चला गया । कुछ धानचान नहीं हुई । पण्डितजीने पूछा, 'कोई आपका भक्त था क्या ?' श्रीमहाराजजीने मुसकराकर कहा, 'हाँ, भक्त ही था (क्योंकि चिरकालमें भक्तोंके सच्चे भक्त श्रीभगवान् ही हैं) ।' अब महाराजजी पण्डितजीसे और पण्डितजी महाराजजीसे आप्रह करने लगे कि 'इससे जलपान कर लें, आपको बहुत भूख लगी है ।' एक दूसरेको ऐसा कहते, पर संकोचवश उन पैड़ोंको ग्रहण कोई न करते । इतनेमें मन्दिरकी छतपरसे उसी पुरुषकी आवाज आयी कि 'संकोच मत करो, दोनों ग्रहण करो ।' आश्चर्य और आनन्दके साथ दोनोंने एक-एक करके पेड़ा उठाना आरम्भ किया । दोनों रुचिपूर्वक पेड़े खाने जायें, पर दोनोंमें वही पाँच-के-पाँच । दोनोंने पेटभर प्रसाद पाया, पर दोनोंके पाँचपेड़े बच ही रहे (अनन्त श्रीभगवान्के सम्बन्धका सभी कुछ अनन्त है) । श्रीभगवत्-लैलाको देखकर दोनों आनन्द-उत्साहसे भर गये । सायंकाल काशीजी आकर सबको उसमेंसे प्रसाद दिया । फिर भी दोनोंके पेड़े पाँच-के-पाँच । तब श्रीमहाराजजीने उस दोनेको प्रसादसहित श्रीभागीरथीजीके अर्पण कर दिया ।

ऐसी श्रीमहाराजजीके सम्बन्धकी बीसियों अलौकिक घटनाएँ स्मरण आ रही हैं, संकोचवश लिखनेका साहस नहीं । हरिः ॐ ।

और निराशा दोनोंसे भरा था कि अकस्मात् सामने रासमण्डल प्रकट हुआ । एक सखीने कहा, 'यहाँ तो कोई मनुष्य है ।' श्रीश्यामसुन्दर बोले, 'नहीं, वह तो मेरे परम भक्त हैं ।' रास आरम्भ हुआ, चारों ओर प्रेमानन्द छा गया । उस परमोत्कृष्ट रसको पानकर श्रीमहाराजजी प्रेमानन्दमें निमग्न हो गये, इतनेमें श्रीश्यामसुन्दरने आकर श्रीमहाराजजीके कंधेपर अपना करकमल रक्खा और कहा, 'मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो ।' श्रीमहाराजजीने कहा, 'आपके दर्शनसे परे और क्या है ! बस, ऐसा ही आपके चरणोंमें प्रेम बना रहे ।' श्रीश्यामसुन्दर 'तथास्तु' कहकर मण्डलसहित अन्तर्धान हो गये । श्रीमहाराजजी भी मस्तीमें झूमते-झूमते वहाँसे आ गये । श्रीमहाराजजीके मुखारविन्दसे जीवनभरमें एक बार एकान्तमें यह प्रसंग सुना था । सुनाते समय श्रीमहाराजजीके रोम-रोमसे दिव्यानन्द प्रकट हो रहा था और वही स्मृति मेरे जीवनका साधन है और साधन रहेगी ।

(ख) 'योगक्षेमं वहाम्यहम्'

श्रीमहाराजजी विशाख्यन-काल (संन्यस्त अवस्था) में श्रीकाशीजीमें निवास करते थे । एक बार अनध्यायमें एक दूसरे वृद्ध ब्राह्मण पण्डितजीके साथ वे बाहर वनभ्रमण और एकान्तसेवनकी गये । वे सर्वत्र आनन्दपूर्वक प्रत्यक्ष श्रीभगवान्‌के प्रकाशानुभव करते और घूमते-घूमते दोपहरको जंगलमें पहुँचे । धूप अधिक थी, नि-
भूख भी खूब लग गयी ।

प्रसुत उसीके आचरण प्रमाणभूत और आदरणीय होते हैं । भगवान् कहते हैं—

यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तन् तदेवेनरो जनः ।

॥ यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(गीता ३ । २१)

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसीके अनुसार वर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं । ऐसे पुरुष ही ईश्वरवादके सच्चे प्रचारक हैं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ । यद्यपि ईश्वर-विषयक प्रश्नोंके उत्तर देनेमें मैं असमर्थ हूँ, तथापि कन्यागके पाठकोंके लिये साधु पुरुषोंके सद्ग और अपने विचारमें उत्पन्न हुए भावोंका कुछ अंश अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार उनकी सेवामें रगता हूँ । सज्जनगण मुझे बालक समझकर मेरी त्रुटियोंको क्षमा करेंगे । ईश्वरका विषय बड़ा गहन और रहस्यपूर्ण है, इस विषयमें बड़े-बड़े पण्डितजन भी मोहित हो जाते हैं, फिर मुझ-सरीखे साधारण मनुष्यकी तो चान ही क्या है ।

१—(क) ईश्वर बिना ही कारण सबपर दया करना है, प्रभुराकारके बिना न्याय करता है और सबको समान समझकर सबसे प्रेम करता है । इसलिये उसको मानना कर्तव्य है और कर्तव्य मानन करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है ।

(ख) ईश्वरको बिना माने उसके तत्त्वकी खोज नहीं हो सकती और उसकी खोज हुए बिना उसके तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता और ईश्वर-ज्ञानके बिना कन्याग होना सम्भव नहीं ।

विचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्वतःप्रमाण है और जिस परमात्मासे ही सबका प्रमाण सिद्ध होता है, उसके विषयमें प्रमाण पूछना एक प्रकारका बालकपन है, जैसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें शङ्का करना कि 'मैं हूँ या नहीं' व्यर्थ है, वैसे ही ईश्वरके विषयमें पूछना भी है। यदि कहो कि मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, ईश्वर तो ऐसा नहीं है। यह कहा जा सकता है, परंतु असल बात तो यह है कि परमात्मा इसमें भी बदकर प्रत्यक्ष है। कोई पूछे कि 'हममें बदकर परमात्माकी प्रत्यक्षता कैसे है ?' इसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न-अवस्थाके अनुभव किये हुए पदार्थ और शरीर जाग्रत-अवस्थामें नहीं रहते, इसी बातको लेकर यह शङ्का हो सकती है कि यह जाग्रत-अवस्थामें दीखनेवाले पदार्थ और शरीर भी किसीका स्वप्न

(ग) ईश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये उसके गुण, प्रेम, प्रभावको जाननेकी खोज होती है और उसके नामका जप, स्वरूपका ध्यान, गुणोंके श्रवण-मननकी चेष्टा होती है, जिससे मनुष्यके पापों, अशुभगुणों एवं दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है ।

(घ) अच्छी प्रकारसे समझकर ईश्वरको माननेसे मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता । जिन पुरुषोंमें दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमें ईश्वरको मानते ही नहीं । झूठे ईश्वरवादी बने हुए हैं ।

(ङ) सच्चे हृदयसे ईश्वरको माननेवालोंकी सदासे जय होती आयी है । ध्रुव-प्रहादादि-जैसे अनेकों ज्वलन्त उदाहरण शास्त्रोंमें भरे हैं । वर्तमानमें भी सच्चे हृदयसे ईश्वरको मानकर उसकी शरण लेनेवालोंकी प्रत्यक्ष उन्नति देखी जाती है ।

(च) सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रोंकी सार्थकता भी ईश्वरके माननेसे ही सिद्ध होती है; क्योंकि सम्पूर्ण शास्त्रोंका त्वय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है ।

चेद्रे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदी मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥

इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे अनन्त लाभ है ।

२-(क) कर्मोंके अनुसार फल मुक्तानेवाले सर्वज्यामी परमात्माकी सत्ता न माननेसे मनुष्यमें उच्छृङ्खलता बढ़ती है । उच्छृङ्खल मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जाली, हिंसादि पाप-कर्मोंकी

एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अशुभोंकी वृद्धि होकर उसका धनन हो जाता है, जिसके परिणाममें वह और अधिक दुखी बन जाता है ।

(१) ईश्वरको न माननेसे ईश्वरके तत्त्वज्ञानकी गोज नहीं हो सकती और तत्त्वज्ञानकी गोजके बिना आत्माका कल्याण नहीं हो सकता ।

(२) ईश्वरको न माननेसे कृतज्ञताका दोष आ जाता है, क्योंकि जो पुरुष सर्व संसारके उत्पन्न तथा पालन करनेवाले सबके सुहृद् उस परमपिता परमात्माको ही नहीं मानने, वे यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता-पिताको न मानें तो क्या आश्चर्य है ! और जन्मसे उपकार करनेवाले माता-पिताको न माननेवालेके समान दूसरा कौन कृतज्ञ है ।

(३) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता है । संसारमें जो लोग ईश्वरको नहीं मानते, गौर करके देखनेमें उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है ।

इसी प्रकार ईश्वरको न माननेमें अन्य अनेकों महान् हानियाँ हैं, पर विस्तारके भयसे अधिक नहीं लिखा गया ।

३-ईश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण पूछना कोई आश्चर्यजनक बात या बुद्धिमत्ता नहीं है । इस विषयमें प्रश्न करना साधारण है । स्थूलबुद्धिमें न समझमें आनेवाले विषयमें समझदार पुरुषको भी शङ्का हो जाती है, फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! परंतु

विचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्वतःप्रमाण है और जिस परमात्मासे ही सबका प्रमाण सिद्ध होता है, उसके विषयमें प्रमाण पूछना एक प्रकारका बालरूपन है, जैसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें शङ्का करना कि 'मैं हूँ या नहीं' व्यर्थ है, वैसे ही ईश्वरके विषयमें पूछना भी है। यदि कहो कि मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, ईश्वर तो ऐसा नहीं है। यह कहा जा सकता है, परंतु असल बात तो यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष है। कोई पूछे कि 'हमसे बढ़कर परमात्माकी प्रत्यक्षता कैसे है ?' इसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न-अवस्थाके अनुभव किये हुए पदार्थ और शरीर जाग्रत-अवस्थामें नहीं रहते, इसी बातको लेकर यह शङ्का हो सकती है कि यह जाग्रत-अवस्थामें दीखनेवाले पदार्थ और शरीर भी किसीका स्वप्न हो; क्योंकि स्वप्नके पदार्थोंका स्वप्न-अवस्थामें परिवर्तन देखते हैं, वैसे ही जाग्रत-अवस्थाके पदार्थोंका जाग्रत-अवस्थामें परिवर्तन देखते हैं, परंतु जिससे इन सबकी सत्ता है और जो सबके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता, जो सबका आधार और अधिष्ठान है, उस निर्धिकार परमात्माकी प्रत्यक्षता हमारे व्यक्तिगत अस्तित्वकी अपेक्षा बहुत विशेष है, पर इस प्रकारकी प्रत्यक्षता उन्हीं महात्मा पुरुषोंको होती है कि जिनकी महिमा सब शास्त्र गाते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी हैं, वे ही सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। इस विषयमें श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्त्र और महात्मा पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं। जिनको स्वयं साक्षात् करनेकी इच्छा हो, वे भी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा पुरुषोंके बताये हुए मार्गके अनुसार साधनके

लिये प्रयत्न करनेसे परमात्माको प्रत्यक्ष कर सकते हैं । परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धिमें युक्तिप्रमाण भी हैं । कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय करनेको युक्तिप्रमाण कहने हैं । संसारमें किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचालन किसी कर्ताके बिना नहीं देखा जाता । इसीसे यह निश्चय होना है कि पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा और काल आदिकी रचना और नियमानुसार उनका संचालन करनेवाली कोई बड़ी भारी शक्ति है, उसी शक्तिकी परमात्मा समझना चाहिये । यदि कहो, 'बिना कर्ताके प्रकृतिमें ही अपने-आप सब उत्पन्न हो जाने हैं, इसमें कर्ताकी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे—वृक्षमें बीज और बीजसे वृक्ष अपने-आप ही उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं' ठीक है, किन्तु यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । प्रथम तो यह बात विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी उत्पत्ति हुई या वृक्षकी ? यदि वृक्षकी कहो तो वृक्ष कहाँसे आया और बीजकी कहो तो बीज कहाँसे आया ? यदि दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो किसके द्वारा किससे हुई ? क्योंकि बिना किसी कारणके कार्यकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिसमें और जिसके द्वारा बीज, वृक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है, वही परमात्मा है ।

दूसरा प्रश्न होना है कि यह प्रकृति जड़ है या चेतन । यदि जड़ कहो तो चेतनकी मत्ता-सृष्टिके बिना किसी पदार्थका उत्पन्न और संचालन होना सम्भव नहीं और यदि चेतन कहो तो कि हमारा कोई शिरोधार नहीं, क्योंकि चेतन-शक्ति ही परमात्मा है, जिसके द्वारा इस संसारकी उत्पत्ति हुई है । केवल मत्ताकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतनकी

सत्ता बिना इस संसारका संचालन भी नियमानुसार नहीं हो सकता । बिना यन्त्रोंके किसी छोटे-से-छोटे यन्त्रका भी संचालन होता नहीं दिखार्था देता । किसी भी कार्यका संचालन हो, बिना संचालकके यह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, अतएव जिससे इस संसारका नियमानुसार संचालन होता है, उसीको परमात्मा समझना चाहिये । जीवोंके किये हुए कर्मोंके फलोंका भी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना सम्भव नहीं है, यदि कहो 'कर्मोंके अनुसार कर्ता पुरुषको किये हुए कर्मोंका फल अपने-आप मिल जाता है' तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि कर्म जड़ होनेके कारण उनमें क्रियाओंके अनुसार फल-विभाग करनेकी शक्ति नहीं है और चेतन जीव बुरे कर्मोंका फल दुःख स्वयं भोगना चाहता नहीं । चोर चोरी करता है और चोरीके अनुसार राजा उसे दण्ड देता है, परंतु न तो वह चोर जेलखानेमें स्वयं जाता है और न वह चोरिरूप कर्म ही उसे जेल पहुँचा सकता है । राजाकी आज्ञासे नियत किये हुए अधिकारी लोग ही चोरीके अपराधके अनुसार उसे जेलका दण्ड देते हैं, इसी प्रकार पापकर्म करनेवाले पुरुषोंको परमेश्वरके नियत किये हुए अधिकारी देवता पाप-कर्मोंका दुःखरूप दण्ड देते हैं । ऐसे ही यह जीव किये हुए सुकृत कर्मोंका फलरूप सुख भोगनेमें भी असमर्थ है । जैसे कोई राजाके कानूनके अनुसार चलनेवाले व्यक्तिको राजा या उनके नियत किये हुए पुरुषोंद्वारा कर्मोंके अनुसार नियत किया हुआ ही पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकार सुकृत या सत्कर्म करनेवाले पुरुषोंको भी उसके कर्मोंके अनुसार परमेश्वरद्वारा नियत किया हुआ फल मिलता है । अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण

जीवोंको अपने कर्मोंके अनुसार स्वतन्त्रतासे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका सामर्थ्य और ज्ञान भी नहीं है ।

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन देखा जाता है । ऐसी प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना बिना किसी परम बुद्धिमान् चेतन कर्ताके नहीं हो सकती ।

ऊपरके विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि परमेश्वरके बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, न संचालन हो सकता है, न जीवोंको उनके कर्मफलका यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोजन सृष्टि हो सकती है ।

उपर्युक्त प्रमाण तो तर्कानुकूल दिये गये हैं, वस्तुतः ईश्वर 'स्वतःप्रमाण' प्रसिद्ध है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होनी है, इसलिये उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं ।

ईश्वरके होनेमें शास्त्र भी प्रमाण हैं । सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है । इसके लिये जगह-जगह असंख्य प्रमाण देख सकते हैं ।

यजुर्वेद—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

‘इस जगत्में जो कुछ भी है, वह सब-का-सब ईश्वरसे ही व्याप्त है ।’

ब्रह्मसूत्र—

‘जन्माद्यस्य यतः’, ‘शास्त्रयोनित्वात् ।’

‘जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह ईश्वर है। शास्त्रका कारण होनेसे अर्थात् जो शास्त्रका उत्पादक है तथा शास्त्रद्वारा प्रमाणित है, वह ईश्वर है।’

गीता—

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम् ॥

(१५ । १५)

‘मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ।’

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

(१८ । ६१)

‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमाता हुआ सबके हृदयमें स्थित है।’

उद्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वम्य विष्ठितम् ॥

(१३ । १७)

‘वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अति परे कहा जाता है तथा परमात्मा बोधस्वरूप और जाननेयोग्य है एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है ।’

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

(१५ । १७)

‘उन (क्षर, अक्षर) दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, ऐसे कहा गया है ।’

योगदर्शन—

ज्ञेयाकर्मविपाकादायैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञयीजम् ।

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ।

(समाधिपाद २४—२६)

‘अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश (मरणभय)—इन पाँच ज्ञेशोमे, पाप-पुण्य आदि कर्मोंसे, सुख-दुःखदि भोगोंमें और सम्पूर्ण वासनाओंमें रहित पुरुषविशेष (पुरुषोत्तम) ईश्वर है । उस परमेश्वरमें निरतिशय सर्वज्ञता है । वह पूर्वमें होनेवाले ब्रह्मादिकों भी उत्पादक और शिक्षक है तथा कालके द्वारा उसका अखण्ड नदी होता ।’

उपनिषद्—

यतो या इमानि भूतानि जायन्ते, येन जानानि ओयन्ति,
यत् प्रयन्यभिर्वायानि । तद्विजिज्ञासव्यम् ।

(ऐतरेय० ३ । १)

‘जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए जीते हैं, नारा होकर जिसमें लीन होते हैं, उसको तू जान, वह ब्रह्म है ।’

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(श्वेताश्वतर उ० ६ । ११)

‘एक ही देव (परमात्मा) सब भूतोंके अन्तर्स्थलमें विराजमान है, वह सर्वव्यापी है, सब भूतोंका अन्तरात्मा है । वही कर्मोंका अध्यक्ष, सब भूतोंका निवासस्थान, साक्षी, चेतन, केवल और निर्गुण है ।’

श्रीमद्भागवतमें श्रीभगवान् कहते हैं—

अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम् ।
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदृग्निरोपणः ॥
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज !
सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम् ॥

(४ । ७ । ५०-५१)

‘हे ब्राह्मण ! मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जगत्का परम कारण हूँ । मैं ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अन्तर्यामी हूँ, स्वयं द्रष्टा हूँ तथा निर्गुण हूँ । मैं अपनी त्रिगुणमयी मायामें समाविष्ट होकर विश्वका पालन, पोषण और संहार करता हुआ क्रियानुसार नाम धारण करता हूँ ।’

महाभारत—अनुशासनपर्वके १४९ वें अध्यायमें कहा है—

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् ।
 लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिमो भवेत् ॥ ६ ॥
 ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् ।
 लोकनाथं महद् भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् ॥ ७ ॥
 परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः ।
 परमं यो महद् ब्रह्म परमं यः परायणम् ॥ ९ ॥
 पवित्राणां पवित्रं यो महद्भूतानां च महद्भलम् ।
 देयतं देयतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० ॥

‘उस अनादि, अनन्त, सर्वलोकव्यापक, सर्वलोकमहेश्वर, सब लोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाला सब दुःखोंको छेड़ देता है ।’ ‘जो परम ब्रह्मण्य, सब धर्मोंको जाननेवाले, सर्वधर्मकी कीर्तिसे बढ़ानेवाले, लोकनाथ, सर्वभूतोंको उत्पन्न करनेवाला भूत है ।’ ‘जो तेजके परम और महान् पुञ्ज है, तेजस्वी तपोरूप है, जो परम महान् ब्रह्मरूप है और आश्रय देता है ।’ ‘जो पवित्र है, जो महद्भूतोंका महद्भल है, जो देवताओंका परम देवता है और जो भूतानां पिता है ।’

अक्षर ब्रह्म और सत्य हैं, आप सब लोकोंके परम-धर्म विष्णुसेन चतुर्भुज हरि हैं ।’

जैन, बौद्ध और चार्वाक आदि कतिपय मतोंको छोड़कर ऐसा कोई भी वेद-शास्त्र नहीं है, जिसमें ईश्वरका प्रतिपादन न किया गया हो। यहाँतक कि मुसल्मान, ईसाई आदि भी ईश्वरके अस्तित्वको मानते हैं।

यथा—

कुरान—पूर्व और पश्चिम सब खुदाके ही हैं। तुम जिधर भी अपना मुँह घुमाओगे, उधर ही खुदाका मुख रहेगा। खुदा वास्तवमें अत्यन्त ही उदार है, सर्वशक्तिमान् है।

ईसाने कहा है—जिसका ईश्वरमें विश्वास है तथा जो भगवान्की शक्तिका आश्रित है, वह संसारसे तर जायगा, पर अविद्वानोंकी बड़ी दुर्गति होगी।

४—मनुष्य यदि विचारदृष्टिसे देखे तो उसे न्यायकारी और परम दयालु ईश्वरकी सत्ता और दयाका पद-पदपर परिचय मिलता है। प्राचीन और अर्वाचीन बहुत-से महात्माओंकी जीवनियोंमें इस प्रकारकी घटनाओंके अनेकों प्रमाण प्राप्त होते हैं। मैं अपने सम्बन्धमें इस विषयपर क्या लिखूँ? अवश्य ही मैं यह विनय कर सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान् विज्ञानानन्दधन परमात्माकी सत्ता और दयापर तथा उसके फलस्वरूप होनेवाली महात्माओंकी जीवन-घटनाओंपर विश्वास करनेसे अवश्य लाभ होता है।

महामहोपाध्याय डा० पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्० ए०, पी-एच्० डी०

सम्पादक महोदयने व्यक्तिगत भावसे चार प्रश्न उत्तरके लिये मेरे पास भेजे हैं; परंतु मैं इन्हें व्यक्तिगतरूपमें न लेकर कुछ अंशोंमें व्यापकरूपमें ही ग्रहण करता हूँ। यद्यपि ये प्रश्न सम्पादक की ओरसे ही आये हैं, तथापि वस्तुतः ये किसी आप्यामिक तत्त्व-जिज्ञासुके ही स्वाभाविक प्रश्न हैं। अतः इनका उत्तर व्यक्तिगतरूपमें देना समीचीन नहीं मान्य होना। इसके दो विशेष कारण भी हैं—

(क) यदि ये प्रश्न केवल व्यक्तिविशेषके प्रश्न होने, अर्थात् यदि वे जिज्ञासु होकर प्रतिनिधिरूपमें प्रश्न न उठाते तो मेरा उत्तर भी टीका-टीका व्यक्तिगत होता, क्योंकि इन प्रश्नोंके किन्हीं-किन्हीं अंशका उत्तर देने समय अपने जीवनकी कुछ ऐसी आन्तरिक और छान घटनाओंका उल्लेख करना आवश्यक है, जो अन्तरङ्गरूपमें व्यक्तिविशेषके प्रति ही विद्यमान रहता है। पर जिसका प्रकाश्यरूपमें, गोप्यतानाममें कोई भी अनुभवी व्यक्ति उल्लेख करना नहीं चाहेगा।

(ग) साधन-जगत्का जो निर्गूढ रहस्य है, जिसका प्रातिके लिये दीर्घकालिक तपस्वरूप सद्गुरुकी कृपाका अवलम्बनकर ही प्रत्यक्ष प्रवेश करना पड़ता है, तत्किन्तु ग्रन्थनिर्देशित तथा

साधनहीन पुरुषोंके सामने 'उस रहस्यकी आलोचना करना उचित नहीं है । वहाँ इस आलोचनाका यथार्थ फल उत्पन्न नहीं हो सकता ।

इन्हीं दो बातोंको सामने रखकर मैं यथासम्भव संक्षेपमें अथच विशदरूपमें इन चारों प्रश्नोंकी आलोचना करनेमें प्रवृत्त होता हूँ ।

(१)

पहला प्रश्न यह है कि—'हम ईश्वरमें विश्वास क्यों करें ?' इसका उत्तर देनेके पूर्व मेरा कहना है कि जिन सब वस्तुओंकी सत्ता तथा क्रियाको हम अनेकों कारणोंसे लौकिक दृष्टिसे स्वीकार करनेके लिये बाध्य होते हैं, उनके विषयमें हमारे हृदयमें विश्वासकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यहाँ 'विश्वास' शब्दसे प्रश्नकर्त्ता क्या उद्देश्य है, यह वही जानें; परंतु यह निश्चित है कि जिसे विश्वास कहा जाता है उसकी दो विशेष अवस्थाएँ हैं । इन्हीं दोनों अवस्थाओंका विदलेपण करनेसे ही विश्वासके कारणके सम्बन्धकी धारणा बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगी । आत्त पुरुषोंके मुखसे कोई बात सुनकर एवं उसके विचार करनेकी शक्ति न रहनेपर अथवा उसके सम्बन्धमें कोई प्रवृत्ति न होनेपर, वह आत्त-वाक्य सत्य है, ऐसी धारणा स्वभावतः ही मनमें उत्पन्न होती है । बाल्यकालमें जब बूढ़ी दादी या दादाजीके मुखसे अनोखी-अनोखी कहानियाँ सुनता था, जब हृदय सरल था तथा सांसारिक संस्कार विशेषरूपसे चित्तमें संचित नहीं हुए थे; उस समय कल्पनाके बलसे मनश्चक्षुके सामने उन सारी कहानियोंमें वर्णन किये हुए दृश्य मानो जीवितरूपमें आँखोंके सामने आ जाते थे । उस समय लौकिक ज्ञान तथा युक्तिकी विकास वैसा न होनेके कारण सम्भव या असम्भवका निर्णय नहीं

र पाता था । फलतः कोई भी बात मनमें असम्भव नहीं जान
 इती थी । जब दाढ़ी कटती—अमुक वृक्षपर भूत रहता है, उसे
 मनुष्य सचमुच ही मंथ्याके समय अथवा गृह्य रात्रिमें उस स्थानके
 पास होकर जानेमें शरीर काँप उठता था; भूत है इस बातको
 सुनते ही सचमुच ही भूतकी सत्तामें विश्वास उत्पन्न हो जाना,
 पुष्टिकी आवश्यकता अपेक्षित न होनी और न मनमें ऐसी प्रवृत्ति
 ही उत्पन्न होती । बहुतेरे इसे अन्धविश्वासके नामसे पुकारेंगे;
 परंतु मेरा कथन यह है कि उपर्युक्त दोनों दृष्टान्तोंसे यही बात
 समझमें आती है कि मनुष्यकी ऐसी एक अवस्था है, जब शब्द-
 श्रवण करते ही अर्थबोधके साथ-साथ शब्दके प्रतिपाद्य विषयके
 सम्बन्धमें मनमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है । यह विषय बहुत
 ही जटिल है; यहाँतक कि अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न मनस्त्ववेत्ताओंको भी
 यह सहज ही हृदयङ्गम होनेका नहीं । तथापि सभी इस बातको
 भलीभाँति जानते हैं कि इसको समझनेमें किमीको कोई कष्ट नहीं
 होता । यह जो सरल और स्वच्छ हृदयकी बात कही गयी है, इसका
 उत्कर्ष किसी व्यक्तिविशेषमें इतना अधिक रह सकता है कि किसी
 विषयमें वाक्य-उच्चारणके साथ-ही-साथ उसके चित्तमें उसी विषयका
 दृश्यरूपमें तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है । कृत्रिम नख-दर्पणादि-
 प्रक्रियामें, बालककी दृष्टिके सामने शुद्ध शब्द उच्चारण करके
 इच्छानुसार दृश्य या वस्तु प्रकाशित की जा सकती है; इसका भी
 मूल कारण यही है । वेदान्तके ग्रन्थोंकी आलोचना करनेपर देखा
 जाना है कि शास्त्रोंमें वाक्य या शब्दसे अपरोक्षज्ञान किस प्रकार
 उद्भूत हो सकता है ? इसके विषयमें अनेक प्रकारसे विचार किया

गया है। शब्द-माहात्म्यसे मनश्चक्षुके सामने शब्दबोध्म अर्थका किस प्रकार आविर्भाव होता है, यहाँ उसपर आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं। पाश्चात्य देशोंके विद्वानोंने उसपर यथेष्ट आलोचना की है, एवं हमारे शास्त्रोंमें भी उसकी अनेक रहस्यमयी बातोंका वर्णन हुआ है। सम्मोहन-क्रियामें चालकके शब्दके इशारेसे सम्मोहित व्यक्ति कैसे-कैसे अपूर्व दृश्य देखता है, इस बातको बहुत लोग जानते होंगे।

इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि चित्तके कोमल तथा अपेक्षाकृत स्वच्छ होनेपर विश्वासका बीज सहज ही अंकुरित हो जाता है। इसी कारण बालक या स्त्रियाँ जितनी आसानीसे विश्वास कर सकती हैं, तर्ककुशल पुरुष उतनी आसानीसे नहीं कर सकता। यह अन्धविश्वास होनेपर भी इस प्रकारकी एक अवस्था है, इसमें संदेह नहीं।

बाल्यावस्थामें गृहमें या समाजमें, आचारमें, उपदेशमें अथवा आलोचनामें एवं सज्जनोंके संसर्गवश कोमल हृदयमें इस प्रकारके ईश्वर-विश्वासका बीज-व्यपन हो सकता है। दूसरे देशोंके सम्बन्धमें आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं; परंतु हमारे देशमें प्राचीन कालमें शैशव-कालसे ही इस प्रकार चित्तमें साधारणतः ईश्वरका विश्वास बद्धमूल हो जाता था। पिता, माता एवं गुरुजनोंके हृदयकी वृत्तियोंका प्रभाव शिशुके चित्तपर कम नहीं पड़ता है।

यदि कोई पूछे कि 'विश्वासका कारण क्या है?' तो इसका उत्तर यही है कि चित्तकी बालकोचित कोमलता एवं स्वच्छताके ऊपर आत्मवाक्यका प्रभाव ही इस विश्वासका कारण है। यह

अपराधों से ही, इसमें भ्रम नहीं, क्योंकि, इस सिद्धान्त के
मुताबिक अज्ञान के कारण ही भ्रम नहीं होता । केवल यही बात सही,
यह अज्ञान के प्रयोगों के ही ब्रह्म पर पुनः प्रश्न करना है ।
हानि के कारण, उद्यम होने पर इस प्रकार का सिद्धान्त अपराधों के
उपर प्रमाणित न होने के कारण, जिसे हमने पहले कहा था है ।
वेद ही सिद्धान्त मुक्ति और तत्त्वों भगवत्प्राप्त के उपाय मानते हैं तो
उत्पत्ति है और नैतिक, दृष्टि के प्रभाव निश्चित ही एक अज्ञान
(भ्रम) के गर्भ में विद्यमान हो जाता है । जीवन के कर्मों के कारण
प्रभावों के इसका उद्भव होने पर भी यह दावे वर्जित नहीं यह
भवता; परन्तु सभी अन्तर्निहित वेद ही होते, — यदि किसी
शरीर महापुरुष के वचनों में शिशु के दृश्य में सिद्धान्त ही अकुलित
हो तो यह क्रमशः पुष्ट होकर पूर्ण बोधस्वरूप परिणामों प्राप्त हो
जाता है । यह सिद्धान्त तत्काल शिशु के निज ज्ञान द्वारा प्रदीप्त न
होने पर भी वस्तुतः अज्ञानमूलक नहीं होता ।

इस प्रकार ईशानमुक्त में विश्वास का उत्कर्ष तथा उसकी
महत्ता आत्मस्वरूप में विवेचन पुरुष के वाक्य की यथार्थता पर ही निर्भर
करती है । यदि किसी समय यह माटम हो जाय कि जिसको
आत्म समझा गया था, वह आत्म नहीं है तथा उसके वाक्य भी सत्य
नहीं हैं, यदि किसी समय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदिकी सहायता से
इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो, तो इससे यह पूर्वकाशीन विश्वास
उत्पन्न होता है । मनुष्य के शरीर के सम्बन्ध में जो बात है,
मानव-जाति अथवा समाज की प्रारम्भिक अवस्था के सम्बन्ध में भी यही
चात होती है ।

उसका प्रचार भी कर गये हैं। उनके प्रामाण्य-सिद्धान्त जयतक प्रबल और प्रतिकूल प्रमाणोंके द्वारा खण्डित नहीं हो जाते, तबतक चित्तकी प्रकृतिके अनुसार उनके ऊपर विश्वास करना बहुतेरके लिये स्वाभाविक है। साधक अपनी आध्यात्मिक साधनामें यथार्थ उन्नति कर लेनेपर, किसी समय उसने जिस सरल विश्वासको सत्य समझकर ग्रहण किया था, वह वास्तविक ही सत्य है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसे पद-पदपर मिलता रहता है। अन्तर्जीवनके मार्गपर अग्रसर होते-होते ऐसी-ऐसी अलौकिक घटनाएँ घटती हैं, एवं ऐसी-ऐसी असाधारण विभूतियोंके निदर्शन जीवनमें अधान्त-भावसे पुनः-पुनः प्रत्यक्ष होते हैं, जिनसे विचारशील पुरुष अतीन्द्रिय-जगत् एवं समस्त जगत्के अधिष्ठाता, किसी महाशक्तिसम्पन्न सत्ताको स्वीकार करनेके लिये बाध्य होता है। साधारण मनुष्यका जीवन प्रायः साधारण पथमें ही प्रवाहित होता है और उसमें उल्लेखनीय घटना अथवा वैचित्र्य बहुत ही कम होता है; किंतु किसी महाशक्तिशाली पुरुषके सहवासमें आनेपर उसके जीवनमें ऐसी-ऐसी अद्भुत घटनाएँ घटने लगती हैं, जो साधारण मनुष्यके ज्ञान और अनुभूतिके राज्यसे सर्वथा बाहरकी बात हैं। ये घटनाएँ विविध प्रकारकी होती हैं। कुछ तो केवल भावके विकासके रूपमें होती हैं, कुछ भावके स्थाय दास जगत्में विशिष्ट सम्बन्ध रखती हुई और कुछ पूर्णतया वास्तविक जगत्के ऊपर प्रतिष्ठित होती हैं। मैं अपने वक्तव्यको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करके समझानेकी चेष्टा करता हूँ।

पत्पना र्काजिये कि एक मनुष्य गम्भीर रात्रिके समय अत्यन्त दूर अज्ञात देशके जनशून्य प्रान्तमें अथवा वनभूमिके बीच होकर

दीर्घायुवक बचने-बचने शान्त एवं हठाश होकर जीवनका भोगमा शोचकर किमतीकामिन्द हो जाना है। उस प्रकार पण्डितका कोई ग्राही नहीं, महापुरुष नहीं, कोई सदाशिव नहीं, यद्यपि कि कुछ भी पायेगा भी नहीं है, ग्यान अपरिचित है, मार्ग अज्ञान है, मन्त्रस्थ स्थान बहुत ही दूर है और दूरतक देखनेपर कहीं कोई घर-द्वार अपना ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिग्राही पड़ता, जिसे देखकर प्राणमें उत्साहका मंचार हो। यह दिनभर मद्यक्ता-मद्यक्ता शान्त हो रहा है, एक प्रसंगमें उसे चञ्चलकी शक्ति भी नहीं रही है, चारों ओर रात्रिक अन्धकार फैला हुआ है, हिरण्य पशुओंके आक्रमणका भी भय बना हुआ है और साथ ही भूगर्भ से शरीर शिथिल हो रहा है। अवनत कंकड़ स्थूल देह और स्थूल जगत्की दृष्टिसे ही मैंने अवस्थाओंका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त मानसिक तथा अन्यान्य प्रकारकी अशान्ति भी हो सकती है। इस प्रकारकी अवस्थामें पड़कर उस मनुष्यको कौसी अनुभूति होती होगी, इसका सभी अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकारकी घोर विरक्तिके समयमें, जब उसे आसन्न मृत्युकी कराट छाया सामने दृष्टिगोचर हो रही है, यदि यह पलक मारते ही यह देखता है कि एक दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति निगूँध करुणामय एवं प्रशान्त मुखश्रीसे युक्त उसके दृष्टि-पथमें शून्य स्थानमें आविर्भूत होकर उसके समस्त भयको हरण कर लेती है, उसे आश्वासन देती हुई कहती है—

‘कस ! तुम भयभीत क्यों हो रहे हो; देखो, सामने दीपक जल रहा है, वहाँ जाओ ! तुम्हारे सारे अभाव दूर हो जायेंगे ! मैं

जुझारे साथ है, भयका कोई कारण नहीं है !' इस आश्वासनको सुनकर वह यदि देखना है कि सचमुच ही सामने पर्णकुटीमें दीपक जल रहा है और यहाँ एक मनुष्य मानो उसीकी प्रतीक्षामें बैठा हुआ है । यदि वह वहाँ आश्रय पाता है, क्षुधा-निवृत्तिके लिये मनमाना भोजन पाता है, भयसे घ्राण पाता है, गन्तव्य स्थानका मार्ग पाता है तथा राहका साथी पाता है तो यताइये इससे उसके हृदयमें किस प्रकारके भावोंका उदय होगा ? वह कितना ही नास्तिक अथवा संशयाक्रान्तचित्त क्यों न हो, उसे मस्तक नत करके यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मनुष्यकी विचारसीमाके परे कोई लोकोत्तर शक्ति अवश्य ही है, जो असीम और महलमय है; जो सदा ही मनुष्यकी अवस्थाएँ देखती रहती है तथा जो घोर विद्वत्तिमें परम स्नेही मित्रके समान आविर्भूत होकर उसकी रक्षा करती है । इस शक्तिको चाहे कोई ईश्वर कहें या किसी दूसरे ही नामसे पुकारें, उससे मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं, परंतु यह एक अलौकिक शक्ति-विशेष है, वह चैतन्यमय, प्रेममय एवं सब प्रकारसे असाधारण है, इस बातको स्वीकार करना ही होगा । ऐसा होनेपर वस्तुतः नामान्तरसे ईश्वरकी सत्ता स्वीकार

इस प्रसंगमें मैं साधकके साधन-जीवनकी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि जो यथार्थ साधक हैं, साधन-राज्यमें प्रवेशकर अप्यात्म-पथमें चढ़ते-चढ़ते उनको तो भगवत्-शक्ति एवं भगवत्-सत्ताके दर्शन सैकड़ों-हजारों बार हुआ ही करते हैं। जो सच्चे साधक हैं, वे सरल विश्वाससे प्रवृत्त होनेपर भी क्रमशः ऐसी-ऐसी अभिज्ञता और शक्तियोंका संचय करते रहते हैं, जिससे उनका भगवान्‌में विश्वास केवल प्रारम्भिक अन्ध-विश्वासमें ही आवद्ध नहीं रहता; बल्कि इन अभिज्ञता और शक्तियोंके द्वारा यह विश्वास विशेष रूपसे दृढ़ताको प्राप्त होता है।

अतएव वर्तमान जीवनकी साधनाके फलसे अथवा प्राक्तन सृष्टियोंके कारण मनुष्य भगवान्‌की नाना विभूतियोंके और करुणाके प्रत्यक्ष दर्शनकर भगवान्‌की कल्याणमयी सत्तामें अविचलित विश्वास करनेमें समर्थ होता है। प्राथमिक सरल विश्वासका मूल क्या है, इसका उत्तर पहले दिया जा चुका। यथार्थ विश्वास क्यों और कैसे होता है? इसका उत्तर भी दिया जा चुका। प्रथम विश्वासके मूलमें हृदयकी सरलता और द्वितीय विश्वासके मूलमें जीवनकी विचित्र अभिज्ञता तथा भगवत्तत्त्व-सम्बन्धी नाना प्रकारके प्रत्यक्ष दर्शनकी अधिकता होती है।

परंतु संसारमें सभी लोग भगवान्‌में विश्वास कर सकेंगे, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। वास्तव जगत्‌का चित्र देखनेपर समझा जा सकता है कि मनुष्यमात्रमें ही भगवद्विश्वास बीजरूपसे निहित होनेपर भी सर्वत्र समभावसे उसकी स्फूर्ति नहीं प्राप्त होती। इसका भी एक समय होता है। मैं पहले यह बतला चुका हूँ कि शिक्षा, संस्कार, आचार, उपदेश, शास्त्र और महापुरुषोंके वाक्य आदि शुद्ध चित्तमें

ही विश्वासोत्पत्तिके कारण हैं, परंतु यहाँ भी कालका विचार अवश्य ही करना होगा । जीव जवतक स्थूल तथा अचिरस्थायी वस्तुकी प्राप्तिमें तृप्त होता है, अथवा अभाव होनेपर महायत्नाके लिये स्थूल जगत्की ओर ही स्रष्टृणा दृष्टिमें देखता है, तबतक अतीन्द्रिय सत्ताकी ओर उसका लक्ष्य नहीं जा सकता । हमारी आकाङ्क्षाएँ यदि दृश्यमान जगत्में ही पूर्ण हो सकती हैं तो फिर उन आकाङ्क्षाओंकी पूर्तिके लिये अतीन्द्रिय सत्ताकी ओर हमारी दृष्टि क्यों जायगी ! किंतु संसारचक्रमें घूमते-घूमते नाना प्रकारके भोग एवं अभिज्ञताओंका संचय धरते-धरते और नाना प्रकारकी तीन मायनाएँ धरनेपर भी निरन्तर बाधा और प्रतिकूल घटनाओंसे मनोमय-मिद्धिन होनेके कारण जीव जैसे एक ओर क्रमशः अपनी शक्तिकी क्षुद्रताका अनुभव करता है, दूसरी ओर धीरे-धीरे सात्त्विक शक्तिकी अविदितवृत्तियोंसे भी उपलक्ष्य करता रहता है । आकाङ्क्षाका मात्र बढ़ते-बढ़ते अन्तमें ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, जब उसे झल होने लगता है कि आकाङ्क्षाकी पूर्णता जगत्की किसी भी वस्तुके द्वारा नहीं हो सकती । कल्पनेकी अस्वरक्ता नहीं कि दीर्घकालके अनुभवके बिना ऐसी अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती; परंतु जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, तब मनुष्य ही जीव अपनेसे निराश्रय अनुभव करता है । मनुष्यके जीवनमें इस निराश्रय भावका उदय ही एक परम परित्र दुःख सृजित है; क्योंकि इस समयमें जगत्की ओरसे उसकी दृष्टि हट जाती है और वह जगत्के ऊपर किसी अज्ञान और अविज्ञ शक्तिकी ओर देखता है । इसके बाद आकाङ्क्षाका मात्र जिन परिमाणमें घनीभूत होती है, परन्तु जिस निष्पन्नानुसार ठीक उगी परिमाणमें मनुष्यका लक्ष्य नीतिकलङ्कारों

छोड़कर एक अनन्त सत्ताके केन्द्रको स्पर्श करता है, अवश्य ही यह विधि और बोधपूर्वक नहीं होता। जबतक मनुष्यके अहंभावकी प्रधानता तरह-तरहसे पुष्ट होती रहती है, तबतक उसके लिये अपनेको एक विशाल-सत्ताके आश्रित समझना तथा उस सत्तासे अपनेको सत्तावान् समझना असम्भव है। संसारके घात-प्रतिघातसे जब अहंभाव क्रमशः भग्न हो जाता है एवं जगत्की असारता हृदयङ्गम होती है, तब जगत्के परे तथा जगत्के आत्मभूत ईश्वरीय शक्तिकी क्रिया तथा उसका भाव स्वयमेव प्रकट हो जाता है। इसीलिये जबतक मनुष्यका समय पूरा नहीं होता, अर्थात् जबतक भोगाभिमुखी प्रवृत्ति निवृत्त होकर शान्त-भावको धारण करना आरम्भ नहीं करती, तबतक यथार्थ रूपसे उसे भगवत्-सत्तामें विश्वास नहीं हो सकता। श्रीमद्भगवद्गीतामें लिखा है—आर्त्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी—ये चार प्रकारके मनुष्य भगवान्की भक्ति करते हैं, किन्तु इतना ही मात्र कहनेसे काम नहीं चल सकता; क्योंकि मंसारमें ऐसे कितने ही आर्त्त मनुष्य देखे जाते हैं, जो घोर विपत्तिके समय भी भगवान्की ओर नहीं ताकते।

इश्वर जिनको ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा है, अर्थात् जो जिज्ञासु हैं, वे सभी भगवान्की भक्ति ही करते हैं, यह भी जगत्का इतिहास देखकर कोई स्वीकार न करेगा। इसी प्रकार अर्थार्थी लोग भी सांसारिक अर्थों अर्थात् धनीकी उपासना ही किया करते हैं, अर्थलभकी आशामें भूटकर भी वे कभी जगदीश्वरकी शरण ग्रहण नहीं करते और शुष्क ज्ञानी भी ज्ञाननिष्ठ होनेपर भी सर्वज्ञानाधार श्रीभगवान्के श्रीचरणमें आत्मसमर्पण करनेमें समर्थ नहीं होते। पूर्व-जन्मके सौभाग्य अथवा भगवान्की विशेष कृपाका संचार हुए बिना भगवान्की ओर

चित्तके लग जानेकी आशा दुराशामात्र है। श्रीभगवान् ने गीतामें भी 'सुहृत्तिनः' इस विशेषणके द्वारा समझा दिया है कि सुकृति हुए बिना केवल आर्त्ति, जिज्ञासा, अर्थकी आकाङ्क्षा अथवा ज्ञान-सम्पत्तिद्वारा ही चित्त भगवान् की ओर आकृष्ट नहीं होता।

अनर्थ जो भगवान् में आस्था स्थापन नहीं कर सकते, उनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, यही समझना होगा और जिनके चित्तमें भगवद्विश्वास उत्पन्न हो गया है, उनका समय पूरा हो जानेके कारण ही आप्तवाक्य, शिक्षा, मसर्ग प्रभृति निमित्तोंके अबलम्बनसे विश्वास जाग उठा है। कर्मरूपमें अप्रसर होते-होते प्रत्यक्ष-ज्ञानके आविर्भावमें यह विश्वास घनीभूत हो जायगा।

(२)

दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान् में विश्वास नहीं करनेसे हानि क्या है ! इस प्रश्नके उत्तरमें मेरा कहना यही है कि 'यदि भगवान् में विश्वास करनेका कोई आध्यात्मिक मूल्य है तो यह मानना होगा कि विश्वास न करनेसे अवश्य ही हानि होगी। परंतु बात यह है कि विश्वास जिस प्रकार बलात् उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार अविश्वास भी युक्ति या तर्कके बलसे दूर नहीं होता। पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य जब अपने अहंभावकी सीमाको देखता है और समझता है कि किसी अचिन्त्य-शक्तिके प्रतिघातसे उसका पुरुषार्थ पद-पदमें क्षुण्ण होता रहता है और जब वह यह अनुभव कर सकता है कि जिसे हम बाह्य जगत् कहते हैं, उसकी शक्ति भी परिमित और ससीम है, तब स्वभावतः उसका व्याकुल चित्त विश्व-ब्रह्माण्डको लोंघकर एक असीम तत्त्वसे ओर दौड़ता है; किंतु जबतक प्राकृतिक क्रम-विकासके नियमानुसार

इस प्रकारकी अवस्था आभिर्भूत नहीं होती, तबतक बन्धुर्नरु भगवान्में विधास करनेकी चेष्टा निष्फल-प्रयासमात्र है। यद्यपि भगवान्में विधास कर सकनेपर मङ्गल-सोपानमें पदार्पणकर धीरे-धीरे हम मङ्गलके पथपर अग्रसर होनेका उपाय सहज ही हो जाता है, तथापि जबतक यह स्वभावतः ही हृदयमें उदित नहीं होता, तबतक अविधाससे हानि होनेपर भी उसे सामाजिक रूपमें नामश्राव्य होकर प्रहण करना ही पड़ता है। कोई भगवान्में विधास करता है और कोई नहीं करता—इन दोनों क्षेत्रोंमें विचारकर देखनेपर क्या होता है कि दोनों ही भगवान्के मङ्गलमय चित्तनके अन्तर्गत हैं। उनमें विधास न करना भी उन के नियमके बाधकारी बात नहीं है। आज जो भाग्यवश विधासके मोरानपर पैर रखनेके अभिलाषी हो रहे हैं, यदि उनके सुदीर्घ अन्तिम जीवनके इतिहासका अन्वेषण किया जाय तो ज्ञान होगा कि ये भी एक समय अविधासी थे। सब मनुष्य मृत्तिके आदिमें ही भगवान्में विधासी होकर मनुष्य-क्षेत्रमें गये। पहले उदासीनता रही है, वही उदासीनता आगे बढ़कर अविधासमें परिणत हो जाती है और अन्त में वही अविधास विधासके मार्गमें हमें दक्षिणमार्ग हो उठता है। जिसने अन्तर्दृष्टि होती है, वे मनुष्यके बाध आकर हुए हुए आश्रय देकर हमके चित्तकी शुद्धकारी कारका निर्देश नहीं करते। वे उपदेश देते कि आज जो अविधासी है, वही बात अपने मोहके पूर्ण होनेपर क्या निश्चिन्तुके रूपमें पूर्णजन प्राप्त होवेगा—काम्य। इसके स्थाने प्रत्यय हो जाता है। अन्त में ईश्वर मृत्तिके ईश्वर की धर्मिकता बर्णित हुए होता है कि प्रत्यय (I am) हुए हुए

ईसायोंके घोर विद्वेषी मममे जाने थे, कान्तरन्तरमे वे ही ईसाके अन्तरङ्ग-भक्तोंमे गिने जाने लगे । समस्त धर्मोंके इतिहासमे चारंचार इस प्रकारके वृत्तान्त मिलते हैं ।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, इसमे कोई यह न समझे कि मैं अविश्वासका समर्थन कर रहा हूँ । मेरा कथन बसतय पर ही है कि मनुष्यके जीवनमें अविश्वासका भी एक समय निर्दिष्ट रहता है । अविश्वास भी परिणाममें विश्वासका रूप धारण करता है । अतः वस्तुतः यह हानिकारक नहीं है; किन्तु जो अदूरदर्शी हैं, वे वर्तमान अवस्थाको ही एकमात्र अवस्था समझते हैं, इसीलिये वे कहते हैं कि भगवान्‌में विश्वास नहीं करनेसे क्षति होनेकी सम्भावना है ।

सुतरां व्यापक दृष्टिसम्पन्न ज्ञानीके दिव्य नेत्रोंके सामने अविश्वासकी भी एक मर्यादा होती है । अवश्य ही लौकिक अपूर्ण दृष्टिसे अविश्वासके दोष एवं अपकार स्पष्ट ही देखनेमें आते हैं ।

‘ईश्यामें विश्वास न करनेसे क्या हानि होती है?’ इस प्रश्नके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि परमार्थ-दृष्टिसे हानि होनेपर भी इस अविश्वासके भविष्यत्‌में उन्नतिके लिये आवश्यक होनेके कारण इस हानिको वस्तुतः हानि नहीं समझना चाहिये । भगवान्‌को न मानना यदि उनके माननेका ही पूर्वाङ्क हो तो वह हानि सामयिक-मात्र है, किन्तु परिणामकी दृष्टिसे वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य है; परंतु व्यावहारिक दृष्टिसे भगवान्‌में अविश्वास करना घोर अनर्थका कारण है; ईसा कहते हैं—

‘He that believeth and is baptised shall be saved; but he that believeth not shall be condemned.’ (Aristion's, Appendix Mark 16-16)

अर्थात् 'जिसके चित्तमें विश्वास उत्पन्न हो गया है तथा जो भगवत्-शक्तिद्वारा अभिषिक्त हो गया है, वह संसारसे उर्त्तीर्ण हो जायगा; परन्तु जो अविश्वासी है, उसे भयंकर दुर्गति भोगनी पड़ती है।' गीतामें लिखा है—'संशयात्मा विनश्यति।' इस प्रकार सभी धर्मोंमें विश्वासकी प्रशंसा और अविश्वासकी निन्दा पायी जाती है। जिनको अन्तर्जगतके सूक्ष्म तत्त्व अवगत हैं, वे जानते हैं कि भाव और विषयके भेदसे चित्तकी अवस्थामें परिवर्तन होता है। जिसका चित्त जिस प्रकारके भाववाला होता है, वह उसी प्रकारका फल प्राप्त कर सकता है। जिस-किसी विषयमें विश्वास किया जाय, उसके साथ चित्त सम्बद्ध होता है और चित्त उसी भावसे भावित हो उठता है। ईश्वर यदि सत्य है और चित्त यदि उसपर विश्वास करके तद्भावसे भावित हो सके, चाहे वह विश्वास ज्ञानमूलक न हो—तो इसी विश्वासके बलसे भगवान्‌के साथ मनुष्यके चित्तका एक सम्बन्ध हो जाता है। इसके फलस्वरूप उस चित्तमें अज्ञातरूपसे भगवत्-शक्ति नाना प्रकारसे उसपर कार्य करती रहती है। सत्यमें प्रतिष्ठित विश्वासके द्वारा इसी प्रकार धीरे-धीरे पूर्ण सत्यका बोध उत्पन्न होता रहता है। भगवान्‌में विश्वास कर सकनेपर मनुष्य उनकी आकर्षण-सीमामें पड़ जानेके कारण क्रमशः उनके निकटवर्ती होता जाता है, फिर सांसारिक वासनाएँ उसे बाँध नहीं सकती। सत्य विश्वासके प्रतापसे सैकड़ों दोष दूर हो जाते हैं। इसीसे अविश्वाससे होनेवाली हानिका अनुमान किया जा सकता है। नित्य और आनन्दमय वस्तुमें विश्वास हुए बिना अमरत्व और आनन्दमय सत्तामें स्थित होनेकी आशा दुराशामात्र है। नित्य वस्तुके साथ :

सम्बन्ध न होनेसे जीवको निरन्तर संसार-चक्रमें घूमना पड़ता है। भला इसमें अधिक हानि और क्या हो सकती है ! विश्वासका फल अमरत्व है और अविश्वासका फल मृत्यु-राज्यकी मलिनता और अन्धकार है।

तथापि यह बात याद रखनी चाहिये कि यह लौकिक दृष्टिका ही समाधान है। दिव्य दृष्टिसे तो मृत्यु भी अमृतकी छाया होनेके कारण भ्रमद्गलका कहीं लेशमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

(३)

प्रश्नकर्ताका तीसरा प्रश्न है कि 'ईश्वरके अस्तित्वमें कौन-कौनसे प्रमाण हैं !' इस प्रश्नका उत्तर देनेके पूर्व यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि सांसारिक विचार-दृष्टिसे ईश्वरकी सिद्धि अथवा खण्डनमें जो कुछ युक्तियों दी जायेंगी, उनमेंसे कोई-सी भी ऐकान्तिक रूपेण सर्वत्र गृहीत नहीं हो सकती ! उदयनाचार्यने अपनी 'कुसुमाञ्जलि' में नैयायिक पक्षका आलम्बन करते हुए ईश्वर-वाधक प्रमाणोंका खण्डन कर ईश्वर-साधक प्रमाणोंको सुचारुरूपेण प्रदर्शित किया है। उनके परवर्ती अनेक विद्वानोंने उन्हींका अनुसरण करते हुए इस विषयकी आलोचना की है। उत्पलदेवने 'सिद्धिप्रयी' नामक ग्रन्थके 'ईश्वर-सिद्धि' नामक अंशमें तथा अभिनवगुप्ताचार्यने 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी' नामक ग्रन्थमें यादस्मीर-शैव-आगमके प्रतिनिधिरूप होकर ईश्वर-तत्त्वकी आलोचना की है। यामुनाचार्य 'सिद्धित्रय' नामक ग्रन्थमें, लोकाचार्य 'तत्त्वत्रय' नामक ग्रन्थमें तथा वेदान्तदेशिकार्य, श्रीनिवासाचार्य प्रभृतिने अनेकों स्थलोंमें श्रीवैष्णवसम्प्रदायके पक्षको लेकर ईश्वरवादकी आलोचना की है। इस प्रकार प्रत्येक सम्प्रदायने अपने-अपने ग्रन्थोंमें अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे ईश्वर-तत्त्वकी

विलीन होता है। इसलिये जबतक जगत् है, तबतक जगत्के आश्रयरूप—जिस प्रकार जलशय तरंगोंका आश्रय होता है, उसी प्रकार ईश्वरसत्ताको अनुसन्धानपूर्वक प्रत्यक्ष करना होगा। केवल यही नहीं, सांसारिक सत्ता भी मूलतः ईश्वरीय सत्तासे अभिन्न है, इसकी भी उपलब्धि करनी होगी। प्रलयमें जगत् जिनमें विलीन हो जाता है तथा उस समय जो अवशिष्ट रहता है, उस विशुद्ध ईश्वरीय सत्ताको भी समझना होगा। जगत्की स्थितिके समय इसके संरक्षक, नियामक, दर्शक और यहाँतक कि भोक्तरूपमें भी ईश्वरकी सत्ता अनुसन्धानयोग्य है। जो कला और विद्यारूपा शक्तियाँ प्रवाहरूपमें प्रवर्तित हो व्यावहारिक जगत्का कार्य-साधन कर रही हैं, उनकी मूल प्रवृत्ति जहाँसे होती है—वही ईश्वर है। इस प्रकारसे भी सर्वशक्तिके अधिष्ठाताके रूपमें भी ईश्वरके अस्तित्वकी धारणा करनी होगी।

इस परिदृश्यमान जगत्की पर्यालोचना करनेसे पता लगता है कि लौकिक प्रत्यक्षगोचर स्थूल सत्ताके अन्तरालमें एक शक्तिमयी सूक्ष्म सत्ता वर्तमान रहती है। शक्तिके बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। जिस-किसी वस्तुमें क्रिया हो, उसके मूलमें शक्तिकी प्रेरणा रहती है, इस बातको मानना ही होगा। किसी कौशलसे शक्तिका निरोध कर सकनेपर उसके फलस्वरूप क्रिया भी निवृत्त हो जाती है। मनुष्यके शरीरमें दर्शन-श्रवण प्रभृति क्रियाएँ अथवा ग्रहण, गमन, उत्सर्ग आदि क्रियाएँ निरन्तर हो रही हैं। इन सब क्रियाओंके मूलमें एक शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार वाद्य-जगत्में संचालन, मेघका गर्जन, विद्युत्की दीप्ति इत्यादि

नाना प्रकारकी क्रियाएँ दीख पड़ती हैं। जब क्रियाके द्वारा ही शक्तिका अनुमान होता है, तब विभिन्न क्रियाओंके पार्यक्यसे शक्तिके पार्यक्यको भी स्वीकार करना पड़ता है; किन्तु जिन लोगोंने जड़ विज्ञानकी दृष्टिसे शक्ति-तत्त्वकी आलोचना की है, वे जानते हैं कि एकजातीय शक्तिसे अन्य जातीय शक्तिका आविर्भाव होता है। शक्तिश्री केवल परस्पर सम्बन्धित हैं ऐसी बात नहीं है, उनके मूलमें एकके सिवा दूसरी शक्तिका पना नहीं लगना। एक ही महाशक्ति आधार-भेदसे भिन्न-भिन्न शक्तिरूपमें प्रकाशित हो भिन्न-भिन्न कार्य करती है—

‘एकैव सा महाशक्तिस्तया सर्वमिदं ततम्।’

चण्डीका यह महावचन बीसवीं शताब्दीके विज्ञानको भी सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ता है।

किन्तु इस शक्तिका स्वरूप क्या है ! कहना नहीं होगा कि इस सम्बन्धमें विज्ञान अबतक कुछ भी समाधान नहीं कर सका है। शक्तिके अलण्ड रूपके विज्ञानके दृष्टिगत होनेमें अभी देर है, किन्तु उसके परिष्ठित रूपके सम्बन्धमें वैज्ञानिक जगत्में यथेष्ट गवेषणा हो चुकी है। सिद्धान्त यह कि शक्ति ही घनीभूत होकर भौतिक सत्ताके रूपमें आविर्भूत होती है, तब उसने ऐसे अनेकों धर्मोंका विरास होता है, जिनका अस्तित्व विशुद्ध शक्तिकी अवस्थामें खोजने-पर भी नहीं मिलता। वस्तुतः भौतिक रूप नियन्त्रित अथवा बद्ध अवस्थामात्र है; क्योंकि शक्तिको यन्त्रद्वारा बद्ध न कर सकनेपर उममे स्थूल भावका विरास सम्भव नहीं है। दूसरे प्रसंगमें इस बन्धनको मुक्त कर देनेपर अर्थात् स्थूलभावसे

विरहित होना है। हमजिये जगत्‌का जगत्‌ है, तमजक जगत्‌के आश्रयरूप—जिम प्रकार जगत्‌काय तरंगोंका आश्रय होता है, उसी प्रकार ईश्वरसत्ताको अनुसन्धानपूर्वक प्रत्यक्ष करना होगा। केवल यही नहीं, सांसारिक सत्ता भी मूलतः ईश्वरीय सत्तासे अभिन्न है, इसकी भी उपलब्धि करनी होगी। प्रत्यक्षमें जगत्‌ जिनमें विरहित हो जाता है तथा उस समय जो अवशिष्ट रहता है, उस विमुक्त ईश्वरीय सत्ताको भी समझना होगा। जगत्‌की स्थितिके समय इसके संरक्षक, नियानक, दर्शक और यहाँतक कि भोक्तारूपमें भी ईश्वरीय सत्ता अनुसन्धानयोग्य है। जो कला और विद्यारूपा शक्तियाँ प्रकटरूपमें प्रवर्तित हो व्यापारिक जगत्‌का कार्य-साधन कर रही हैं, उनकी मूल प्रवृत्ति जहाँसे होती है—यही ईश्वर है। इस प्रकारसे भी सर्वशक्तिके अधिष्ठाताके रूपमें भी ईश्वरके अस्तिताकी भावना करनी होगी।

इस परिदृश्यमान जगत्‌की पर्यालोचना करनेसे पता लगता है कि लौकिक प्रापक्षगोचर स्थूल सत्ताके अन्तरालमें एक शक्तिमयी सूक्ष्म सत्ता वर्तमान रहती है। शक्तिके बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। जिस-किसी वस्तुमें क्रिया हो, उसके मूलमें शक्तिकी प्रेरणा रहती है, इस बातको मानना ही होगा। किसी कीशब्दसे शक्तियाँ निरोध कर सकनेपर उसके फलस्वरूप क्रिया भी निवृत्त है। मनुष्यके शरीरमें दर्शन-श्रवण प्रभृति क्रियाएँ गमन, उत्सर्ग आदि क्रियाएँ निरन्तर हो रही हैं। मूलमें एक शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। जगत्‌में वायुका संचालन, मेघका गर्जन, वि

से इच्छाका विकास किस प्रकार होता है, इसे न जाननेसे तथा इच्छाकी शक्तिके रूपमें उपलब्धि न होनेसे उससे क्रियाकी उत्पत्ति होना युक्तिद्वारा नहीं समझाया जा सकता। जिस विराट् महाशक्तिके क्षुद्रतम अंशके प्रभावसे विशाल जगत्की अनन्त प्रकारकी क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, उसके साथ इच्छा-शक्तिका क्या सम्बन्ध है, यही सर्वप्रथम विचारणीय है।

साधारण दृष्टिसे सासारिक क्रिया-कलापको इच्छाकृत एवं अनिच्छाकृत—इन दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। इच्छासे जो कार्य निष्पन्न होता है, वह इच्छाकृत कार्य, तथा उससे भिन्न सभी कार्य अनिच्छाकृत एवं स्वामाविक्रि होते हैं। मनुष्यके देहमें जो यान्त्रिक क्रियाएँ होती हैं, उनमेंसे अधिकांश ही इच्छापूर्वक नहीं होती।

किंतु इस बातको बहुत लोग जानते हैं कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएँ भी विशेष चेष्टा और कौशलके द्वारा दीर्घकालमें इच्छाके अधीन हो सकती हैं। अतएव दैहिक क्रियाओंमेंसे जो साधारणतः इच्छाधीन नहीं होती, वे भी कालक्रमसे इच्छाधीन हो सकती हैं। इसमें स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि मनुष्यकी इच्छाशक्ति यदि उस प्रकारसे परिचालित एवं परिशोधित हो तो उससे देहकी समस्त क्रियाओंको नियन्त्रित किया जा सकता है। जब इच्छाद्वारा किसी भी कार्यकी प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा परिवर्तन सम्भव है, तब फिर यह स्वीकार किये बिना नहीं चल सकता कि इच्छा ही क्रिया अथवा कार्यका मूल है। अवश्य ही यह दैहिक क्रियाके विषयमें कहा गया है, किंतु यदि बाह्य क्रियाका भी इस प्रकार व्यक्ति-विशेषकी

स्थूलवक्रो हटा लेनेपर सत्ता विशुद्ध शक्तिके रूपमें ही पर्यवसित हो जाती है । अतएव शक्ति और भौतिक सत्ता, अवस्थान्त भेद रहनेपर भी वास्तवमें अद्वैत है । शक्तिकी इस नियन्त्रित अवस्थाको सृष्टिमें हम निरन्तर सर्वत्र देख रहे हैं । विशुद्ध शक्तिके स्वरूपको साधारणतः कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता तथा कोई शक्तिशाली पुरुष यदि उसे दिखला भी दे तो साधारण जीव उसके तेजको सहन नहीं कर सकता । सांसारिक क्रिया, परिणाम, विपाक प्रभृति व्यापारोंसे साधारण मनुष्य केवल शक्तिका अनुमान कर सकते हैं । इससे अधिक अप्रसर होनेका अधिकार साधारण मनुष्योंको तो है ही नहीं, जड़-विज्ञानवादी वैज्ञानिकोंको भी नहीं होता । जो लोग विचारशील एवं कर्मी हैं, अर्थात् जो लोग केवल प्रवाहके साथ न बहकर अपने विवेक और विचारके आश्रयसे दृश्यमान वस्तुके सूक्ष्म तत्त्वों को ढूँढ़ निकालनेके लिये उद्यमशील हैं, उन्हें यह स्वीकार करना ही होगा कि इस स्थूल सांसारिक अवस्थाके अन्तरालमें एक विराट् शक्तिमय अवस्था है । आस्तिक और नास्तिक, ईश्वरके विश्वासी और अविश्वासी सभीको यह स्वीकार करना होगा, किन्तु प्रश्न यह है कि इस शक्तिका स्वरूप क्या है ? यह शक्ति चेतन है या जड़, इसका विवेचन करनेके पहले यह देखना होगा कि इसके साथ मानवीय इच्छा-शक्तिका कोई सम्बन्ध है या नहीं ? क्योंकि इच्छाको मध्यमूर्तिमें न रख सकनेसे एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर क्रियाका पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । क्रियासे केवल शक्ति का अनुमान किया जा सकता है, किन्तु वह शक्ति यदि इच्छारूपा न हो तो उससे ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता । वैसे ही ज्ञान-

से इच्छाका विकास किस प्रकार होता है, इसे न जाननेसे तथा इच्छाकी शक्तिके रूपमें उपलब्धि न होनेसे उससे क्रियाकी उत्पत्ति होना युक्तिद्वारा नहीं समझाया जा सकता। जिस विशाल महाशक्तिके क्षुद्रतम अंशके प्रभावसे विशाल जगत्की अनन्त प्रकारकी क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, उसके साथ इच्छा-शक्तिका क्या सम्बन्ध है, यही सर्वप्रथम विचारणीय है।

साधारण दृष्टिसे सांसारिक क्रिया-कलापको इच्छाकृत एवं अनिच्छाकृत—इन दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। इच्छासे जो कार्य निष्पन्न होता है, वह इच्छाकृत कार्य, तथा उससे भिन्न सभी कार्य अनिच्छाकृत एवं स्वाभाविक होते हैं। मनुष्यके देहमें जो यान्त्रिक क्रियाएँ होती हैं, उनमेंसे अधिकांश ही इच्छापूर्वक नहीं होती।

किंतु इस बातको बहुत लोग जानते हैं कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएँ भी विशेष चेष्टा और कौशलके द्वारा दीर्घकालमें इच्छाके अधीन हो सकती हैं। अतएव दैहिक क्रियाओंमेंसे जो साधारणतः इच्छाधीन नहीं होतीं, वे भी कालक्रमसे इच्छाधीन हो सकती हैं। इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि मनुष्यकी इच्छाशक्ति यदि उस प्रकारसे परिचालित एवं परिशोधित हो तो उससे देहकी समस्त क्रियाओंको नियन्त्रित किया जा सकता है। जब इच्छाद्वारा किसी भी कार्यकी प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा परिवर्तन सम्भव है, तब फिर यह स्वीकार किये बिना नहीं चल सकता कि इच्छा ही क्रिया अथवा कार्यका मूल है। अवश्य ही यह दैहिक क्रियाके विषयमें कहा गया है, किंतु यदि बाह्य क्रियाका भी इस प्रकार व्यक्ति-विशेषकी

स्थूलवक्रो हटा लेनेपर सत्ता विशुद्ध शक्तिके रूपमें ही पर्यवसित हो जाती है । अतएव शक्ति और भौतिक सत्ता, अवस्थागत भेद रहनेपर भी वास्तवमें अद्वैत है । शक्तिकी इस नियन्त्रित अवस्थाको सृष्टिमें हम निरन्तर सर्वत्र देख रहे हैं । विशुद्ध शक्तिके स्वरूपको साधारणतः कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता तथा कोई शक्तिशाली पुरुष यदि उसे दिखला भी दे तो साधारण जीव उसके तेजको सहन नहीं कर सकता । सांसारिक क्रिया, परिणाम, विपाक प्रभृति व्यापारोंसे साधारण मनुष्य केवल शक्तिका अनुमान कर सकते हैं । इससे अधिक अप्रसर होनेका अधिकार साधारण मनुष्योंको तो है ही नहीं, जड़-विज्ञानवादी वैज्ञानिकोंको भी नहीं होता । जो लोग विचारशील एवं कर्मी हैं, अर्थात् जो लोग केवल प्रवाहके साथ न बहकर अपने विवेक और विचारके आश्रयसे दृश्यमान वस्तुके सूक्ष्म तत्त्वों में छेद निकालनेके लिये उद्यमशील है, उन्हें यह स्वीकार करना ही होगा कि इस स्थूल सांसारिक अवस्थाके अन्तरांगमें एक विशाद् शक्तिन्न अवस्था है । आस्तिक और नास्तिक, ईश्वरके विश्वासी और अविश्वासी सभीको यह स्वीकार करना होगा, किन्तु प्रश्न यह है कि इस शक्तिका स्वरूप क्या है ? यह शक्ति चेतन है या जड़, इसका शिरोधार्य करनेके पहले यह देखना होगा कि इसके साथ मानवीय इच्छा-शक्तिका कोई सम्बन्ध है या नहीं ? क्योंकि इच्छाको मध्यमूर्तिमें न रख सकनेमें एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर क्रियाका पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नहीं जा सक्ता । क्रियाके केन्द्र शक्तिका अनुमान किया जा सक्ता है यदि न हो तो ...

शक्तिका विकास होता है तो उसीको अदृष्ट या जड़-शक्ति समझना चाहिये । वस्तुतः दोनों शक्तियों एक ही हैं ।

जब हमारे परिचित ज्ञानका आन्धेक क्रमशः अधिकतर विशुद्ध होकर निर्मल प्रकाशके रूपमें परिणत होता है, तब जान पड़ता है कि बोधराज्यके सल-देशमें भी बोध रहता है अर्थात् तब ज्ञानके विस्तारकी सीमा अनन्त हो जानेंके कारण अज्ञानकी सत्ता कहीं दूँदे नहीं मिलती । तब जान पड़ता है कि सभी शक्तियाँ शुद्ध बोधमय क्षेत्रसे उठती हैं । अतएव अभिव्यक्त शक्तिमात्र ही इच्छास्वरूपा है । यही त्रिराट् महाशक्ति, जिसे इच्छा-शक्ति या ऐश्वरिक शक्तिके रूपसे वर्णन किया गया है, आगम-शास्त्रोंमें जगदम्बा अथवा जगत्प्रसूति-के नामसे वर्णित हुई है । शिवसूत्रकार कहते हैं—

‘इच्छाशक्तिरमा कुमारी ।’

संसारका मूलकारण अभीतक वैज्ञानिकोंके दृष्टिपथमें यथार्थरूपसे नहीं आया है । आया होता तो इस कारणरूपा शक्तिको वे इच्छाके रूपमें पहचान सकते, एवं अपनी इच्छाके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध आविष्कार कर चिन्मयधाम अथवा बोधराज्यमें जानेका यथार्थ मार्ग प्राप्त करते । शक्तिको इच्छास्वरूपा न जाननेके कारण वे जगत्-कार्यके मूलमें चैतन्यकी सत्ताका आविष्कार नहीं कर पाते हैं । शक्ति इच्छामयी है या नहीं ? इसके जाननेका एकमात्र उपाय यही है कि जिसे हम इच्छा कहते हैं, उसे विशुद्ध और संयत कर्तके उमके द्वारा सांसारिक शक्तिके ऊपर प्रभाव विस्तार किया जा सकता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना । इच्छाके स्फुरणसे यदि बाह्य शक्ति स्तम्भित होती है अथवा निरुद्ध शक्ति

इच्छाद्वारा नियन्त्रित किया जाना सम्भव हो तो बाह्य क्रियाके मूलमें भी इच्छा-शक्ति है, इसमें संदेह नहीं रह जाता । इस इच्छा-शक्तिकी मात्रा सर्वत्र समान नहीं है । इसलिये इससे जितनी बाह्य क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, वे भी सब क्षेत्रोंमें एक-सी नहीं होतीं । अर्थात् यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इच्छा-शक्तिकी तीव्रता सर्वत्र एक-सी ही होती है ! अतएव जिस शक्तिसे बाह्य जगत् एवं अन्तर्जगत्में सब प्रकारकी क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, वह इच्छास्वरूप ही है; यही हमारा प्रतिपाद्य सिद्धान्त है । जिन जड शक्तियोंसे हम परिचित हैं, वस्तुतः वे सभी केवल इच्छा-शक्तिकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं । ऐसा न होता तो उन शक्तियोंके विपरीत इच्छा-शक्ति कार्य न कर सकती । मध्याकर्षणशक्ति, वैद्युतिक शक्ति, आणविक आकर्षण और विकर्षणशक्ति—ये समस्त शक्तियाँ विशुद्ध और संयत इच्छाके द्वारा अधीन हो सकती हैं । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आविर्भूत इच्छाकी मात्राकी अपेक्षा जिन शक्तियोंकी मात्रा कम होती है, वे इच्छाके द्वारा अभिभूत होती हैं । एवं जिनकी मात्रा अधिक होती है, वे प्रबल होनेके कारण इच्छाको अभिभूत कर रखती हैं । प्राक्तन इच्छा ही वर्तमानकालमें जड-शक्तिके रूपमें प्रकटित होती है । वर्तमान इच्छा प्राक्तन इच्छाकी विरोधी होनेके कारण जब प्रबल होती है, तब प्राक्तन-इच्छा स्वयमेव अभिभूत हो जाती है । जड शक्ति का ही दूसरा नाम अदृष्ट है एवं इच्छा-शक्तिका दूसरा नाम पुरुषार्थ है । वस्तुतः इन दोनों शक्तियोंमें कोई भेद नहीं । बोध-क्षेत्रमें शक्ति का प्रकाश होनेसे यही इच्छा अथवा पुरुषार्थके रूपमें अभिव्यक्त होती है । दूसरी ओर अबोध-भूमिमें अर्थात् बोध-राज्यके तटदेशसे यदि

मूढमदृष्टिमें जगत्के कार्य-कारण-प्रवाहकी पर्यालोचना करनेपर ज्ञात हो जाता है कि बिना कारणके कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता । केवल यही बात नहीं, बल्कि कार्य और कारणकी मात्राका समान होना भी अवश्यम्भावी है । किसी प्रकारके कार्यका तत्त्व ममज्ञते समय इस नीतिको स्मरण रखना आवश्यक है । प्राच्य दार्शनिकोंने इसी नीतिका अवलम्बन कर कर्मवादकी स्थापना की है । कर्मवादका तात्पर्य स्थूलरूपेण यही है कि कर्मकी प्रवृत्ति और मात्राके अनुसार तत्जनित फलका आविर्भाव होता है । अतएव कर्मद्वारा जिस प्रकार फलका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार फलके द्वारा भी कर्मका अनुमान किया जा सकता है । प्राग्नि-जगत्में सुख-दुःखकी विचित्र लीलाको देख उसके कारणका अन्वेषण करनेपर कर्मकी इस विशेषताको स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । सुख-दुःख सरूप फल जिस असाधारण कारणमें उत्पन्न होता है, उसे ही कर्म अथवा अदृष्ट-भस्कार कहते हैं । इनमें कोई यह न समझे कि प्राग्नि-जगत्में कोई सत्ता सुख-दुःखका कारण नहीं है । यथार्थ बात तो यह है कि प्रत्येक कार्य अनेकों कारणोंमें उत्पन्न होता है । उनमेंमें अधिकांश ही साधारण कारण होते हैं और कुछ असाधारण होते हैं । साधारण कारणोंके समूह सम्भावने उपस्थित रहनेपर भी असाधारण कारणके बिना निर्दिष्ट कार्य सम्पन्न नहीं होता, क्योंकि यही इन कार्यका मुख्य कारण है । यह सच है कि सुख-दुःखके अनेकौ लौकिक कारण होते हैं, किन्तु उनमें सुख-दुःख उत्पन्न नहीं हो सकते । इसके सिवा किसी असाधारण कारणकी मात्कान्ति आवश्यक है । इसीको दार्शनिक लोग 'कर्म'-ज्ञानमें निर्देश करते हैं । जे सुख-दुःख

उद्विक्त होती है तो इससे सिद्ध होता है कि एक ओर जैसे वाद्यशक्ति इच्छामयी है वैसे ही दूसरी ओर इच्छा भी शक्तिरूपा है ! इच्छाके द्वारा अन्ततः आंशिकरूपमें जो वाद्यशक्तिके ऊपर क्रिया की जाती है यह वर्तमानकालके वैज्ञानिकोंको अज्ञात नहीं है । जो योगी अथवा उच्च कोटिके साधक हैं, वे तो इच्छामात्रसे ही किसी भी शक्तिका चाहे जिस प्रकार उपयोग करनेमें समर्थ हैं, जगत्में इसके अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं ।

पूर्वोक्त आलोचनासे समझमें आ गया होगा कि इच्छा और शक्ति मूलतः अभिन्न पदार्थ है, एवं इनके मूलमें चैतन्यमय प्रकाश नित्यसिद्ध सत्ता अथवा पराशक्तिके रूपमें जाग्रत है । जिस चैतन्यरूपा अखण्ड सत्तासे वात-विक्षुब्ध समुद्रके वक्षःस्थलपर तरंगोंके उद्गमकी भाँति स्वभावकी प्रेरणासे इच्छामयी शक्तिका आविर्भाव होता है तथा इच्छाके द्वारा क्रमसृष्टिके नियमानुसार क्रियाका विकास होता है, यही 'ईश्वर' पदवाच्य वस्तु है । इच्छारूपा शक्ति कभी उसमें अन्तर्लीन होकर वर्तमान रहती है और कभी उन्मेषको प्राप्त होकर बाह्य गति सम्पादन करते हुए प्रपञ्च-सृष्टिकी सूचना करती है । जड़-जगत्से चिन्मय ईश्वर-सत्ताको प्राप्त होनेके लिये मध्यवर्ती शक्ति अथवा इच्छाभूमिसे होकर ही जाना होगा । विज्ञान-जगत्में जब इस शक्तिका स्वरूप कुछ यथार्थरूपमें प्रकाशित होगा, तब उससे मौलिक चित्सत्ताके सम्बन्धमें उन्हें (वैज्ञानिकोंको) अनुमान करनेका अवसर मिलेगा । अप्रतिहत इच्छा अथवा शक्ति का चैतन्यमय आधार ही ईश्वर है ।

प्रवृत्त या निवृत्त नहीं हो सकते । जड़-शक्ति केवल करण या यन्त्रमात्र है, इसे सभी जानने हैं । यह मत्य है कि अग्निमें दाहिका शक्ति होनी है और यह भी सत्य है कि वह स्वधर्ममे ही दान्य वस्तुको दग्ध करता है, किंतु किसी निर्दिष्ट वस्तुको दग्ध करनेमें अग्निके लिये एक चेनन पुरुषकी आवश्यकता होती है । अग्नि अपने आप स्वतः प्रेरित होकर किसी निर्दिष्ट वस्तुको नहीं जला सकती । कर्म-शक्ति भी इसी प्रकार अग्निके समान जड़ शक्ति है, इसीमे स्वभाविक नियमानुसार सुख-दुःख उत्पन्न होता है । अवश्य ही, जिन आधारपर कर्म संचित होते हैं, सुख-दुःखके भोग भी उसी आधारमे होते हैं, इसके घटानेकी आवश्यकता नहीं; किंतु स्वभावके नियमानुसार फलके उत्पन्न होनेपर भी उसका भोग्यरूपमें आविर्भाव होना किसी प्रकृतर शक्ति-द्वारा नियमित होता है । अर्थात् कर्मसे ही फल होनेपर भी उसको व्यवहार-क्षेत्रमें लानेके लिये किसी इच्छाशक्तिसम्पन्न प्रबल सत्ताकी प्रेरणा आवश्यक है । जगत्के अन्तर्यामीरूपमें जिन व्यापक आत्मा अथवा चैतन्य इच्छा-शक्तिका एकमात्र अधिष्ठान है, उनके संकल्पसे ही जीव कर्मानुसार फल प्राप्त करता है । वही कर्मके साक्षी और भोगके साक्षी हैं, एवं उन्हींके ईक्षणके वश कर्म भोगरूपमें परिणत हो भोक्ताके निकट उपस्थित होता है । इसीलिये उनको भोक्ताका कर्म-फल-दाना कहा जाता है । कर्मशक्तिके पीछे जो उसको प्रेरित करनेवाली यह चैतन्यमत्ता कार्य करती है, यही ईश्वर है ।

जीव जो कर्म करता है, उसके मूलमें भी ईश्वर-सत्ता है । एवं वह जो फलभोग करता है, उसके भी मूलमें वही ईश्वर-सत्ता है ।

भोगता है, सुख-दुःखके असाधारण कारण अथवा कर्मका उसीमें रहना युक्तिसंगत है। नहीं तो, कार्य और कारणका वैयधिकरण्य-दोष आ पड़ेगा। एक आदमी कर्म करे और दूसरा उसका फल भोग करे, यह कार्य-कारण-श्रृङ्खलासे नियन्त्रित भौतिक जगत्में सम्भव नहीं हो सकता। जो अग्निमें हाथ डालता है, उसीका हाथ जलता है, दूसरेका नहीं। इसी प्रकार जो कर्त्ता होकर सद्-असद्-कर्मका अनुष्ठान करता है, उसीको भोक्ता बनकर अपने सुख-दुःख-रूप फलका अनुभव करना होता है, दूसरेको नहीं। इसीलिये भोगकी सामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी भोग-साधक कर्मके अभावमें बहुतेकोंके भाग्यमें इच्छानुरूप भोग-सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती। फिर बहुधा देखा जाता है कि बिना चेष्टाके बिना प्रयासके यहाँतक कि इच्छा और ज्ञानके अभावमें भी, बहुतेकोंको आशातीत भोग्य वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है। बीजके बोये बिना जैसे वृक्ष नहीं उगता, उसी प्रकार पूर्वकर्म न होनेसे सुख-दुःखकी उत्पत्ति नहीं होती। यह जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड असंख्य प्रकारके जीवोंको वक्षःस्थलपर धारण करके काल-स्रोतमें बहते चले जा रहे हैं तथा उनके सामने अनेक प्रकारके सुख-दुःख उपस्थित करते हैं, इनके पीछे एक विशाल कर्म-शक्ति अनन्त प्रकारकी विचित्रताको साथ लिये वर्तमान है।

कर्मसे ही फल होता है, यह ठीक है; किन्तु अचेतन व केवल जड-शक्ति है, वह किसी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, चैतन्य-सत्ताके सान्निध्य और प्रेरणाके बिना कभी परिचालित नहीं हो सकती। लौकिक जगत्में भी जड-शक्तिका स्वातन्त्र्य कहीं उपलब्ध नहीं होता। पीछे कर्त्ता न हो तो कारण या यन्त्र स्वयमेव किसी कार्यमें

नियमकी सत्ता एवं प्रभावको देखकर प्रत्येक विचारशील व्यक्तिकी धारणा होती है कि अनन्त प्रसरणके सांसारिक वैचित्र्यके पीछे एक अखण्ड सत्ता विद्यमान है। उसी सत्तामें जब नियमोंका उद्भव होना है, तब वह स्वीकार करना ही पड़ता है कि वह चेतन है तथा वही जगत्की एकमात्र नियामक है। अनएव जो नियमवादी हैं, उन्हें भी नामान्तरसे ईश्वरको सत्ताको माननेके लिये बाध्य होना पड़ता है। हाँ, तर्कस्थलमें यह कहा जा सकता है कि नियमके साथ नियामकका होना आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं; क्योंकि यदि नियमको अनादिरूपमें स्वीकार करें तथा वह यदि सचनुच ही अलङ्घ्यरूपमें प्रमाणित हो जाय तो नियमके कर्ता या प्रवर्तयिताके रूपमें नियामकके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। यह शङ्का निराधार भी नहीं है। यथार्थ बात यह है कि जिसे अनादि और अपरिवर्तनीय समझा जाता है, वास्तवमें नियम वैसा नहीं है। साधारण ज्ञानसे नियमका आदि अथवा व्यतिक्रम चाहे अनुभवमें न आवे, किंतु ज्ञानकी निर्मलताके साथ-साथ क्रमशः समझमें आने लगता है कि नियमका आदि है तथा उसका रूपान्तर भी सम्भव है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस अवस्थामें नियमका नियमव्य ही खण्डित हो जाता है। जो इसकी उपलब्धि कर सकते हैं, उनकी समझमें आ सकता है कि बद्ध जीवके लिये जो नियम है वह अधिकारी पुरुषके लिये स्वार्थीन इच्छाकी स्फूर्तिमात्र है। जिस अधिकारी पुरुषकी इच्छा सांसारिक नियमके रूपमें आत्म-प्रकाश करती है, वही जगत्का ईश्वर है। जड़ विज्ञान केवल नियमकी सत्ताको ही उपलब्ध कर सकता है, किंतु जिनकी इच्छा इस

मूलमें इस विशुद्ध चैतन्यभावके न रहनेमें एक ओर जहाँ कर्म सम्भव नहीं होता, दूसरी ओर उसी प्रकार फल भी नहीं हो सकता ।

इस सत्ताकी प्रेरणा किस प्रकारकी है, इसे दृष्टान्तद्वारा दिखाया जाता है । जिस प्रकार सूर्यके आलोकमें ओखवाला पुरुष नाना प्रकारके रंगोंको देखता है, इस देखनेके मूलमें कारणरूपमें दृश्य वस्तुओंका वैचित्र्य रहता है, एवं द्रष्टाकी दृक्-शक्ति भी रहती है; परंतु इनके होनेपर भी इस प्रकार विचित्र रंग न दीख पड़ते, यदि दृश्य वस्तु उज्ज्वल आन्वेष्यके आलोकित न होती । इसी प्रकार जीव जो कर्म करते हैं उनका फल भी वे ही भोगते हैं, तथापि ईश्वरकी चैतन्य सत्तामें प्रतिष्ठित न होनेसे कर्म और भोग दोनों ही असम्भव होते । जो ईश्वरको न मानकर केवल कर्मसे ही फलकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके लिये भोगमें वैचित्र्यको सिद्ध करना अत्यन्त कठिन है ।

जगत्में अलङ्घ्य कार्य-कारण-भाव अथवा नियतिको देखकर उसके अधिष्ठाताके रूपमें जिस सत्ताको स्वीकार करना अनिवार्य होता है, वही ईश्वर हैं । जिन्होंने जगत्के तत्त्वका जितना ही सूक्ष्मभावसे विश्लेषण किया है, वे उतना ही स्पष्टरूपसे समझ सके हैं कि जगत्के प्रत्येक विभागमें नियम वर्तमान रहता है । यह नियम अत्यन्त जटिल और दुर्बोध है, तथापि एक भागके नियमके साथ दूसरे विभागके नियमोंका ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, जिससे जान पड़ता है कि मूलमें एक ही नियम क्षेत्रभेदसे भिन्न-भिन्न नियमोंके रूपमें परिणत हो गया है । समस्त जगत्में तथा ज्ञान-राज्यमें इस नियमगत ऐक्यका आविष्कार ही विज्ञानकी चरम कीर्ति है । विशाल और वैचित्र्यपूर्ण भिन्न-भिन्न ज्ञानराज्यमें एक ही मूल

नियमके रूपमें प्रकाशित होती है, उनका पता उसे नहीं रहता। नियमको अनादिरूपमें स्वीकार करनेका कारण यही है कि इच्छाविशेषके प्रभावसे नियमका आदि और अन्त—दोनों स्थ-विशेषमे उपलब्ध हो सकते हैं। अनादि एवं अखण्डनोप भावके ऊपर इच्छाशक्ति अथवा अन्य कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। हाँ, लौकिक दृष्टिसे नियमका अनादित्व अथवा अलङ्घनीयत्व दोनों स्वीकार किये जा सकते हैं।

जो लोग जिज्ञासुभावसे जगत्के इतिहासका अनुसन्धान करते हैं, वे जानते हैं कि सांसारिक दृष्टिसे ज्ञानशक्ति अथवा क्रियाशक्ति किसीके भी क्रमिक उत्कर्षकी अवधि दृष्टिगत नहीं होती। शक्ति वस्तुतः अव्यक्त होनेपर भी आधार-विशेषके अवलम्बनसे अभिव्यक्त होती है तथा निर्दिष्ट कार्य करती है। आधार सर्वत्र एक प्रकारका नहीं होता, अतः शक्तिका विकास भी सर्वत्र समानरूपसे नहीं हो सकता। जो आधार जितना निर्मल होता है, जिसकी धारणशक्ति जितनी अधिक होती है, उसमें उसी हिसाबसे शक्तिका विकास होता है। अवश्य ही हम किसी निर्दिष्ट शक्तिके सम्बन्धमें यह बात नहीं कहते। ज्ञान और क्रिया, दोनों क्षेत्रोंमें एक ही नियम है, कि दोनोंके आधारमें विशेषता होती है, यही इनमें भेद है। अन्यथा ज्ञान-शक्ति जैसे अनन्त है, वैसे ही अव्यक्त क्रिया-शक्ति भी अनन्त है। जिसकी अभिव्यक्ति नहीं, उसका प्रतिबन्धक भी नहीं होता और उससे कोई कार्य भी निष्पन्न नहीं होता। अतएव क्रिया-सम्पादनमे समर्थ अभिव्यक्त ज्ञान अथवा क्रिया-शक्तिका उत्कर्ष आधारके उत्कर्षके ऊपर ही निर्भर करता है। आधार यदि मज्जित

प्राप्त होता है—इतना ही नहीं, सृष्टि अपरोक्ष-अनुभूतिरूपमें भी दिखलाई दे सकती है, किंतु अनागत प्रत्यक्षमें चित्त अथवा लिङ्ग-शरीरकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। अमल बात यह है कि नित्य-कारण-भूमिमें आदिकभावमें स्रोत निकलता है और वह कार्यरूपमें परिणत हो जाता है। अनागतसे वर्तमानकी ओर जो शक्तिका प्रवाह है, यही कारणकी कार्यावस्थाके प्रति उन्मुखता है। भाव अथवा क्रिया जब अनागत-अवस्थामें रहती है, तब वह कारणके ही अन्तर्गत है। अतएव चित्त अथवा लिङ्ग-शरीरका अन्वेष्टन करनेमें कारणस्थ भावका पता लगनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है। वह अभी न तो घाट-शोनमें पड़ा है और न वर्तमान अवस्थामें ही उपनीत हुआ है, इसलिए वस्तुतः उमरा कोई मस्कार भी नहीं है, इसी कारण चित्त-क्षेत्रमें उसका कोई प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। अतएव अनागत-दर्शनमें चित्त अथवा संस्कार किमीकी जरा-सी भी अपेक्षा नहीं होती। अब प्रश्न यह होता है कि तब अनागत-दर्शन किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? महर्षि पतञ्जलि इसके उत्तरमें कहते हैं कि अनागत भी वस्तुतः वर्तमानमें भिन्न नहीं है। हमारे लिये जो अनागत है, व्यापक ज्ञानविशिष्ट पुरुषके लिये यह अनागत न होकर वर्तमान ही हो सकता है। इस युक्तिके अनुसार समझा जा सकता है कि जहाँ ज्ञान व्यापकतम है अर्थात् जिस ज्ञानमें किसी प्रकारका आस्न नहीं है, वहाँ कोई भी पदार्थ या घटना अनागत नहीं रह सकती। वस्तुतः जो हमारे सामने

तो कोई भी विचारशील व्यक्ति इनके तत्त्वकी मीमांसा नहीं कर सकेगा और मोहित हो जायगा । यथार्थतः जिसकी सत्ता ही नहीं है—व्यावहारिक भावमें ही नहीं, बल्कि प्रणिभासरूपमें भी जो नहीं है, वह वर्तमान ज्ञानमें किस प्रकार आ सकता है, यह जानना अत्यन्त कठिन है । अतीत ज्ञानके सम्बन्धमें व्यक्तिगत भावसे यह बात इतनी जटिल नहीं है; क्योंकि चित्तमें अनुभूत ज्ञान और क्रियाके संस्कारको स्वीकार करने तथा निमित्त-कारणकी सहकारितासे उसके उद्बोधनको मान लेनेपर अतीतका साक्षात्कार तो बहुत कुछ योध्यगम्य हो सकता है ! अवश्य ही विश्वव्यापकरूपमें अतीतका ज्ञान व्यापक आधार—जिसमें समस्त संस्कार निहित हैं—के स्वीकार किये बिना उत्पन्न नहीं हो सकता । इससे एक विराट् एवं आपेक्षिक नित्यताविशिष्ट आधारके अस्तित्वको स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है । जो जीवात्माके 'एकत्ववाद'के सिद्धान्तको मानते हैं, उनकी दृष्टिसे यही वह व्यापक जीव है । सब देशोंके और सब युगोंके नाना जीव इसीके विभिन्न अंशमात्र हैं; किंतु अतीत ज्ञानके द्वारा समष्टि-जीवका अस्तित्व सिद्ध होनेपर भी ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । भविष्यत्-दृश्य अथवा घटना-विषयक प्रत्यक्षसे ईश्वरका अस्तित्व स्वभावतः प्रमाणित होता है; क्योंकि कालके प्रभावसे जो सत्ता अभी उदित नहीं हुई है, उसका दर्शन अतीत दर्शनके समान संस्कारके उद्बोधनद्वारा नहीं हो सकता । संस्कार चित्त अथवा लिंग-शरीररूप आधारमें वर्तमान रहता है तथा उद्बोधक कारणोंके सन्निधानसे जाग्रत् होकर स्मृतिरूपमें परिणत होता है । अवश्य ही आविर्भावकी विशदतासे आभास-ज्ञान स्पष्टताको

परिणत नहीं हो सकता । यह चेतन-मत्ता ही जगत्-सृष्टिका निमित्त-कारण है, इसीके प्रभावसे जगत्का मूल उपादान विक्षोभको प्राप्त होकर विभिन्न कारणोंके रूपमें परिणत होता है । इस अखिल जगत्का व्यापक निमित्त-कारण ही ईश्वर है । जो लोभ निमित्तके बिना ही उपादानके विक्षोभ एवं परिणामको स्वीकार करते हैं, वे विपर्यस्त स्वभाववादी हैं; क्योंकि अनुसंधान किये बिना ही स्वभावकी शरण लेना विचार-शास्त्रकी नीतिके विरुद्ध है । अतएव सृष्टि-प्रवाहमें निमित्तरूपसे ईश्वरका अस्तित्व प्रमाणसिद्ध है । अवश्य ही दृष्टिके और भी उत्कर्ष होनेपर यह समझमें आता है कि निमित्त और उपादानमें वस्तुगत कोई पार्यङ्ग्य नहीं है । तब यह भी समझा जाता है कि एक ही चैतन्य-सत्ता अपनी इच्छामें नाना रूप धारणकर विचित्र जगत्के रूपमें प्रकाशित होती है ।

जगत्की ओर देखनेसे सर्वत्र एवं प्रतिक्षण एक घोर परिवर्तन होता हुआ दिखलाई देता है, यह सर्वथादिसम्मत है । अपरिवर्तनीय द्रष्टाके सामने परिवर्तनकी सार्वक्यता है । जगद्रूपायी इस शाश्वत परिणामका कोई नित्यद्रष्टा अवश्य है । न होनेसे परिवर्तनका कोई अर्थ ही न रहता । विशुद्ध व्यापक द्रष्टा जो समग्र जगत्के अखिल अभिनयोंको निर्विकाररूपेण प्रत्यक्ष कर रहा है, वही चिन्मय ईश्वर है । कहना नहीं होगा कि इस रूपमें दृक्शक्ति ही अभिव्यक्त है एवं अन्यान्य शक्तियाँ विहीन-अवस्थामें स्थित हैं ।

(४)

ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें विचारशील साधारण व्यक्तिके बोधगम्य होनेयोग्य ऊपर जो कुछ बाने बही गयी हैं, वे सभी युक्तिमात्र हैं । इस प्रकारकी चटुनेरी युक्तियों शास्त्रमें दिलायायी गयी हैं एवं प्रतीक्ष्य

अनागत है वही वहाँ वर्तमान है, यही बात अतीतके विषयमें है । जिस भूमिमें अतीत और अनागत नित्य वर्तमानरूपमें प्रकाशित होते हैं, वही पूर्ण ज्ञान-भूमि है । वहाँ कालका भेद नहीं है, घटनाकी पृथक्ता नहीं है, भावकी विशिष्टता नहीं है और क्रियाका तारतम्य नहीं है, यही कारण-जगत् है । इसका जो अधिप्राता है, वही ईश्वर है । अतएव किसी अचिन्त्य कारणसे क्षणमात्रके लिये ईश्वरीय सत्ताके साथ जीव-सत्ताकी अभिन्नता सिद्ध होनेपर जीवको उपर्युक्त भविष्य-दर्शन होना कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि जीव-भूमिमें जो भविष्यत् है, इस प्रकारकी युक्ति-अवस्थामें ईश्वरीय भूमिसे वही वर्तमानरूपमें प्रकाशित होता है । इससे सिद्ध है कि ज्ञानके पहले एक निर्मल अवस्था होती है, जहाँ उपर्युक्त भविष्यत् भी नित्य वर्तमानरूपमें सदा प्रकाशमान रहता है । इस प्रकारकी एक नित्य वर्तमान अवस्था न रहती तो व्यक्तिविशेषके लिये कभी भी भविष्यत्-दर्शन सम्भव नहीं हो सकता । अतएव प्रामाणिक भविष्यत्-दर्शनद्वारा ईश्वरीय सत्ताका युक्तिपूर्वक अनुमान किया जा सकता है । ईश्वरका अस्तित्व माननेके लिये यह एक अभ्रान्त प्रमाण है ।

किसी कार्यकी उत्पत्तिमें प्रधानतया उपादान और निमित्त यही दो प्रकारके सामर्थ्य देखे जाते हैं । जगत्-रूपी कार्यका विश्लेषण करते समय ठीक इसी प्रकार दो कारणोंको स्वीकार करना आवश्यक होता है । जिस उपादानसे जगत् निर्मित हुआ है, उसे परमाणु, त्रिगुण, माया या कला किसी भी नामसे पुकारा जाय, उसे जड़ ही मानना होगा; किंतु चेतनके सन्निधान बिना केवल जड़ उपादान अपने-आप कार्यरूपमें

परिणत नहीं हो सकता । यह चेतन-सत्ता ही जगत्-सृष्टिका निमित्त-कारण है, इसीके प्रभावसे जगत्का मूल उपादान विक्षोभको प्राप्त होकर विभिन्न कार्योंके रूपमें परिणत होता है । इस अखिल जगत्का व्यापक निमित्त-कारण ही ईश्वर है । जो लोग निमित्तके बिना ही उपादानके विक्षोभ एवं परिणामको स्वीकार करने हैं, वे विपर्यस्त स्वभाववादी हैं; क्योंकि अनुमधान किये बिना ही स्वभावकी शरण लेना विचार-शास्त्रकी नीतियोंके विरुद्ध है । अतएव सृष्टि-प्रवाहमें निमित्तरूपसे ईश्वरका अस्तित्व प्रमाणसिद्ध है । अवश्य ही दृष्टिके और भी उत्कर्ष होनेपर यह समझमें आना है कि निमित्त और उपादानमें वस्तुगत कोई पार्यक्य नहीं है । तब यह भी समझा जाता है कि एक ही चैतन्य-सत्ता अपनी इच्छामें नाना रूप धारणकर विचित्र जगत्के रूपमें प्रकाशित होती है ।

जगत्की ओर देखनेसे सर्वत्र एवं प्रतिक्षण एक घोर परिवर्तन होता हुआ दिखलाई देता है, यह सर्ववादिसम्मत है । अपरिवर्तनीय द्रष्टाके सामने परिवर्तनकी सार्थकता है । जगद्रूपापी इस शाश्वत परिणामका कोई नित्यद्रष्टा अवश्य है । न होनेसे परिवर्तनका कोई अर्थ ही न रहता । विशुद्ध व्यापक द्रष्टा जो समग्र जगत्के अखिल अभिनयोंको निर्विकाररूपेण प्रत्यक्ष कर रहा है, वही चिन्मय ईश्वर है । कहना नहीं होगा कि इस रूपमें दृक्शक्ति ही अभिव्यक्त है एवं अन्यान्य शक्तियाँ विलीन-अवस्थामें स्थित हैं ।

(४)

ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें विचारशील साधारण व्यक्तिके बोधगम्य होनेयोग्य ऊपर जो कुछ बातें कही गयी हैं, वे सभी युक्तिमात्र हैं । इस प्रकारकी बहुतेरी युक्तियाँ शास्त्रमें दिखलाई गयी हैं एवं प्रतीध्य

ईश्वर-विश्रामी पण्डितोंने भी अपने-अपने ग्रन्थोंमें दिखलायी है, वस्तुतः प्रयोजन होनेपर और भी बहुतेरी युक्तियाँ दिखलायी जा सकती हैं; किंतु इन युक्तियोंके द्वारा कोई कभी ईश्वरमें विश्वास करेगा, इसकी बहुत ही कम आशा है। शास्त्र-वाक्य अथवा अनुभूतिसम्पन्न महापुरुष-के वाक्यसे ईश्वरकी सत्ताके विषयमें उपदेश सुनकर निर्मल और अन्तः-प्रवेशोन्मुख हृदयमें जो अस्फुट श्रद्धाका उदय होता है, विचारके द्वारा उसका समर्थन करना ही युक्तिका उद्देश्य है, किंतु जो आगम-प्रमाण-की प्रमाणताको नहीं मानते, उनके चित्तमें शुष्क युक्तिके द्वारा किसी विषयमें विश्वास उत्पादन करना असम्भव है। युक्ति और विचारका प्रधान कार्य असम्भावना-शोधको दूर करना है। अर्थात् हृदय आत्म-वचन सुनकर स्वभावतः ही जिस विषयमें श्रद्धाशील होता है, यह अयौक्तिक नहीं, बल्कि सम्भवनीय है, यह दिखला देनेपर ही युक्तिका कार्य समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात् साधन-प्रणालीद्वारा उसी श्रद्धाके विषयीभूत, महापुरुषोंके उपदिष्ट एवं युक्तिद्वारा समर्थित सत्यको प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। इस साधन-प्रणालीमें मूलतः योग ही सर्वप्रधान है। कर्म, ज्ञान, भक्ति-प्रभृति इसीके ही एक-एक पर्वमात्र हैं। योगके अवलम्बनसे जब साध्य तत्त्वको सम्पूर्णरूपसे प्रत्यक्षका विषयीभूत किया जाता है, तब सभी संशय अपने-आप ही दूर हो जाते हैं। ज्ञाता और ज्ञेयका मायिक भेद दूर होनेपर विशुद्ध ज्ञानके आलोकमें विशुद्ध चैतन्य-ज्योति अपने-आप ही प्रतिष्ठित होकर अखण्ड स्वप्रकाश-सत्तारूपमें स्थित होनी है।

जो साधन-पथके पथिक हैं, उनके सम्मुख ईश्वरका अस्तित्व शुष्क युक्तिद्वारा प्रकाशित नहीं होता। ज्ञानकी जिस भूमिमें हम वर्तमान

अवस्थामें जगत्को देखते हैं, जवनक उस भूमिका अनिक्रम नहीं कर पाते, तवनक जगत्का अथवा अपना या तदतीत किसी सत्ताका बोध जैसा अब होता है, तब भी वैसा ही होगा; किंतु एक बार यदि किसी अचिन्त्य कारणवश चित्तमें क्षणमात्रके लिये भी चित्-शक्ति संचारित होकर माथ ही ज्ञानकी भूमिकाका परिवर्तन कर दे, तो एक ही मुहूर्तमें हमारा दर्शन एवं सत्ताबोध अचानक अदृष्टपूर्व नवीन स्वरूप धारण कर लेगा। इस समय हम नास्तिक और घोर अविश्वासी क्यों न हों, लोकोत्तर शक्तिके प्रभावसे एकाएक नवीन मनुष्यके रूपमें परिणत हो सकते हैं। जगत्में जहाँ ईश्वर-दर्शन या सत्य-ज्ञानका उदय हुआ है, वहाँ इसी प्रकारका ही हुआ है, युक्ति-तर्कद्वारा स्वपक्ष और परपक्षके विचारसे बहरी नहीं हुआ। वस्तुतः मनुष्यके जीवनमें ऐसी बहूतेरी अनुभूतियाँ होती हैं, जिनमें मनुष्यके दृष्टिकोणका परिवर्तन होने कुछ भी देर नहीं लगती।

प्रश्नकर्ता चौथे प्रश्नमें पूछते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवनमें ऐसी बीज-सी घटना घटी है, जिसमें ईश्वरकी सत्ता अथवा उसकी करुणाके प्रति विश्वास सुदृढ़ हो सकता है !

मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं व्यक्तिगत अनुभूतिको लोगोंमें प्रकाशित करनेमें असमर्थ हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भला-भोति उनको पुत्रागनेपर उनका उत्तर भिन्ना है, यह निश्चित है। ऐसी-ऐसी गिफ़तिपोंसे बहुत बार उन्होंने अत्यधिक उपायोंमें मेरी रक्षा की है, जिनका प्रतीकार लौकिक उपायोंमें हो ही नहीं सकता था; और जिनका स्मरण आने ही उनकी करुणा और प्रेमका भाव हृदयको अभिभूत कर डालता है। ज्ञानके राज्यमें, कर्मभूमिमें तथा भयके

मन्दिरमें उन्हींकी मङ्गलमयी सत्ता एवं शक्तिका प्रतिनियत मैं कितने रूपोंमें अनुभव करता हूँ, उसके वर्णनका परिशेष कभी नहीं हो सकता ।

ये विषय इतने गुह्य और गोपनीय हैं कि इसके सम्बन्धमें साधारणतः किसीके साथ आलोचना करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती । मेरी व्यक्तिगत प्रवृत्ति एक ओर जिस प्रकार विश्वासशील है, दूसरी ओर उसी प्रकार संशयप्रवण है । अतएव मैंने अपने जीवनमें जो कुछ उपलब्ध किया है या कर रहा हूँ, उसको बड़ी ही कठोरताके साथ सब प्रकार प्रमाणकी कसौटीपर जाँचे बिना मैंने स्वयं कभी सत्यरूपमें ग्रहण नहीं किया या नहीं करता हूँ । मेरे विश्वासमें जो सत्य है, वह सदा ही सत्य है । अतएव परीक्षा करनेसे उसकी उज्ज्वलता बढ़ती ही है, घटती नहीं । प्रातिभासिक सत्तासे व्यावहारिक सत्तामें ज्ञानालोकमें पृथक् करके पहचाने बिना पारमार्थिक सत्यको और अपसर नहीं हुआ जा सकता । श्रीभगवान्की कृपा और सद्गुरुके अनुग्रहसे इस क्षुद्र हृदयमें प्रतिभाससे व्यवहार तथा व्यवहारमें परमार्थकी ओर जानेका मार्ग कुछ मादम हुआ है, कुछ-कुछ सुगम गया है; परंतु अपने पुरुषार्थरूप उद्यमकी सहायतासे जब उनकी नित्य प्रवृत्ति अन्तरमें जाग उठेगी, तब स्वभावके स्रोतमें चढ़ने-चढ़ी प्रत्येक स्तरमें उनकी उपलब्धि करता रहूँगा एवं सोपान-परम्परामें कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रेमरूपमें नित्य योगके विकाससे उनके अग्रज सत्यमय, ज्ञानमय और आनन्दमय स्वरूपको प्राप्तकर अन्तमें सत्य-अवसानमें उनके सर्वभावमय किंतु सर्वभावानीन पारमार्थिक स्थित हो सकूँगा—'गुरोः कृपैव केवञ्च' ।

पड़ेगा । जैसे घर कार्य है, उसी प्रकार जगत् भी कार्य है । और इस जगत्का कारण ईश्वर है ।

२—यदि ईश्वरको न मानोगे तो जगत्के नियत कार्य भी न होंगे । जैसे सूर्य तपता है, वायु चलती है, मेघ वर्षा करते हैं इत्यादि । यह सब कार्य ईश्वरकी आज्ञासे होते हैं । यदि ईश्वरको न मानोगे तो मुक्ति आदिकी हानि होगी ।

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचित्र्य घीराः

प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥

(केन० २ । ५)

हिरण्यकशिपु, रावण, शिशुपाठ, कंस आदि ईश्वरको न मानने-वाले लोगोंकी कैसी दुर्दशा हुई और-वसुदेव, देवकी, प्रह्लाद, विभीषण आदि ईश्वरको माननेवालोंका इस लोकमें दुन्दुओंकी निवृत्ति और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हुई । इसलिये ईश्वरको मानना ही श्रेयस्कर है ।

ईश्वरको न माननेवाले भी प्रकारान्तरसे ईश्वरको स्वीकार करते हैं, यदि वे स्वीकार नहीं करेंगे तो ईश्वरका अभाव है, यह कैसे कहेंगे ! जैसे कोई कहे कि घटका अभाव है । पर जिसने घटको कभी नहीं देखा होगा, वह कभी घटका अभाव नहीं कह सकता; क्योंकि अभावका ज्ञान अनुयोगी-प्रतियोगी-पूर्वक ही हुआ करता है । जिसका अभाव होता है, वह प्रतियोगी है और जिसमें अभाव रहता है, वह अनुयोगी होता है । जैसे घटका अभाव पृथ्वीमें है, उसमें घट प्रतियोगी है और पृथ्वी अनुयोगी है । रत्नी

प्रकार ईश्वरका अभाव किन्तु अधिस्तरगमे रहेगा ! यदि वृथ्वामें कहा तो हमके विरुद्ध प्रमाणोंमें बृहदारण्यकोपनिषद्का अन्तर्यामी ब्राह्मण भग पदा है ।

कारणको न माननेमें कार्य कैसे होगा ? जैसे तुम अपने पिताको कारण नहीं मानोगे तो कार्यरूप तुम कैसे हो गये और जब अपना ही अभाव मान लिया, तब हममें बढ़कर और क्या हानि होगी ! इसलिये पिताको अदृश्य मानना पड़ेगा और जब पिताको मान लिया, तब पिताका शरीर भी किर्माका कार्य है, अतः परम्परासे ईश्वर ही सबका कारण सिद्ध होगा । ईश्वरमें भिन्न कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ही जगत्का अभिन्ननिमित्तोत्पत्ति कारण है, वही पितारूपमें पुत्रको उत्पन्न करता है, कुत्थल होकर घटको रचता है, जुलाहा होकर वस्त्र बुनता है । इसी प्रकार सब जगत्को रचना है, यदि ईश्वरमें भिन्न जगत्स्वामी कार्यका कोई कारण मानोगे तो एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान नहीं होगा—‘येनाधुन श्रुतं भव्यममृतं मतमविज्ञानं विज्ञातमिति’ (छान्दोग्य० ६।१।३) इस श्रुतिवाक्यका विरोध होगा । अन्य स्थलोंमें भी कहा है—

माटीको कारण घट जैसे, माटी ताके बाहिर माहि ।

जलते केन तरंग बुदबुद, उपजत जलते जदे सु माहि ॥

ऐसे जो जाको है कारण, कारणरूप पिछानहु ताहि ।

कारण इस सकलको मोमें लयचिन्तन जानहु विधि याहि ॥

यदि कोई कहे कि शून्य यानी अभाव ही जगत्का कारण है तो सब पदार्थोंमें उस शून्य अभावकी प्रतीति होनी चाहिये; क्योंकि कार्यमें कारण अनुगत होता है । क्या शून्यका तुमने

अनुभव किया है ? यदि नहीं, तो जिस शून्यका अनुभव ही नहीं किया, उसको कारण कैसे कह सकते हो ? यदि यह कहो कि शून्यका अनुभव किया है तो शून्यसे कोई भिन्न अनुभव करनेवाला मानना पड़ेगा और उस चेतनको ही हम ईश्वर मानते हैं । वास्तवमें अभावसे भावकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । जैसे बीजके अभावसे वृक्ष आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; माता-पिताके अभावसे संतानकी उत्पत्ति नहीं होती, इसी प्रकार शून्यसे पदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । शून्य तो खरं अभावरूप है । उससे भावकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

३—ईश्वरके होनेमें वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्र एवं 'सद्गुरु, संत-महात्माओंके अनुभव तथा उनके वचन ही प्रमाण हैं । अनुमान-प्रमाण भी है—जैसे 'क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वाद् घटयत्' जितने पृथ्वीआदि कार्य पदार्थ हैं, वे सब कर्ताके द्वारा जन्य हैं । भगवान् श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

धामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

(१८।६१)

× × × सद्सत्ताहमर्जुन ॥

(१।१९)

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय ।

(७।७)

मया ततमिदं सत् जगद्व्यक्तमूर्तिना ॥

(१।४)

महमात्मा गुहाकेश सर्वभूतादायस्थितः ।

महमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥

(१० । २०)

अथवा षडुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं हृत्कामेकांदेन स्थितो जगत् ॥

(१० । ४२)

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

(११ । २)

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

(११ । २७)

उपनिषदोंमें कहा है—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

(ईश० १)

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ।

(तैत्तिरीय० २ । ८)

यतो या इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जायन्ति ।

यत् प्रयन्त्यभिसंविदन्ति । तद् विजिज्ञासस्य । तद् ब्रह्मेति ।

(तैत्तिरीय० ३ । १)

वेदान्त-सिद्धान्तमें सम्पूर्ण कार्यमात्रके प्रति जो कारण हो,

उसको साधारण कारण यानी ईश्वर कहते हैं । जो लोग ईश्वरको

नहीं मानते, उन लोगोंको अपने पिता, पितामह आदिको भी नहीं

मानना चाहिये; क्योंकि पिता आदिके माननेमें भी शब्द-प्रमाण

ही है । इसी प्रकार ईश्वरकी सिद्धिमें भी वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण

आदि अनेक शास्त्र प्रमाण हैं ।

जिस वस्तुका प्रश्न होता है, उसका सामान्य ज्ञान होता है। जैसे उत्तराखण्डके गौरी-फल्को कोई नहीं जानता, इसलिये तद्विषयक प्रश्न ही कोई नहीं करता। वैसे ही नास्तिकोंको भी ईश्वरका सामान्य ज्ञान है, इसलिये उनके कथनसे भी ईश्वरकी सिद्धि होती है। आस्तिकोंको तो विशेषरूपसे ईश्वरका ज्ञान अर्थात् ईश्वर-साक्षात्कार होता है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि अवतार ईश्वरके विशेष रूप हैं और सच्चिदानन्द ईश्वरका सामान्य रूप है। आस्तिकोंको ईश्वरके सामान्य और विशेष दोनों रूपोंका साक्षात्कार होता है।

लक्षण और प्रमाणसे ही वस्तुकी सिद्धि होती है, केवल कथनमात्रसे नहीं; इसलिये अब ईश्वरके कुछ लक्षणोंका कथन किया जाता है।

‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ यह ईश्वरका स्वरूप-लक्षण है। ‘जगत्कर्तृत्वे सति जगदुपादानत्वम्’ और ‘जन्माद्यस्य यतः’ (ब्रह्मसूत्र १।१।२) यह उसका तत्त्वस्थ लक्षण है। ‘अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्गर्भ्यपदेशात्’ (ब्रह्मसूत्र १।२।१८) जितने अधिदैव आदि पदार्थ हैं, उन सबका अन्तर्यामी अर्थात् नियन्ता है। यह बात श्रुति भी कहती है। सर्वका नियन्तापना यह परमात्माका ही धर्म है; पृथ्वी आदि अभिमानी देवताओंका धर्म नहीं है। वह युक्तिसिद्ध भी है; क्योंकि ‘फल्गमत उपपत्तेः’ (ब्रह्मसूत्र ३।२।३८) इस ईश्वरसे ही सम्पूर्ण फल्गमी प्राप्ति होनेमें वह सबका अग्र्य है और सृष्टि, स्थिति, संहार करनेवाला भी है।

जिस ईश्वरको न जाननेमें सब अनर्थोंकी प्राप्ति होती है और जिसको जाननेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, वही ईश्वर सब प्रकारके जिज्ञासु अधिकारियोंको जिज्ञासितव्य है । जैसे मृत्तिकाके ज्ञानसे मृत्तिकाके सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है, सुवर्गके ज्ञानसे सुवर्गके सम्पूर्ण आभूषणोंका ज्ञान हो जाता है, लोहेके ज्ञानसे लोहेके सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार एक ईश्वरके ज्ञानसे सम्पूर्ण 'जगत्'के पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है । जब ईश्वरको केवल कर्ता ही न मानोगे, तब उपर्युक्त दृष्टान्तोंका विरोध होगा । और यदि ईश्वरको केवल उपादानकारण ही मानोगे तो प्रतिक्षा के पक्षोंका विरोध होगा * । जिस एकके ध्वजमें सबका ध्वज हो जाता है, जिस एकके ज्ञानमें सबका ज्ञान हो जाता है, जिस एकके मननमें सबका मनन हो जाता है । यह सब प्रतिज्ञा-वचन हैं ।

यदि ईश्वरको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् नहीं मानोगे तो सर्व-सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि जिसके प्रति उपादान-कारणका अपरोक्ष ज्ञान हो और जिसमें इच्छा एवं दत्त हो, वही सर्व-कल्याणता है । मायाके तमोगुणदुक्त होनेमें ईश्वर जगत्कार

* 'येनाभुतं भुतं भवत्यनं न भवत्यनं न भवत्यनं न भवत्यनं' (उपनिषद् १०००)

यथा सोमदेवेन मृत्तिपदेन सर्वं सृज्यते विस्तृतं सृज्यते सृज्यते विस्तृतं नामधेयं सृतिवेदेन सृज्यते ॥ यथा सोमदेवेन सोमस्येन सर्वं सृज्यते विस्तृतं सृज्यते सृज्यते विस्तृतं नामधेयं सोमस्येन सृज्यते ॥

(उपनिषद् १००० १००० १००० १०००)

यथा सोमदेवेन सोमस्येन सर्वं सृज्यते विस्तृतं

(उपनिषद् १००० १००० १०००)

उपादान-कारण है, रजोगुणयुक्त होनेसे ईश्वर जगत्का स्रष्टा है और सत्त्वगुणयुक्त हुआ वहीं सर्वज्ञ है।

ब्रह्म (ईश्वर) प्रपञ्चका उपादान है। जो उपादान होता है वह कार्यमें अनुगत होता है, जैसे घटका मृत्तिका उपादान-कारण है वह घटमें अनुगत है, इसी प्रकार ईश्वर सब प्रपञ्चका उपादान-कारण है, इसलिये वह सबमें अनुगत है। जैसे 'घटः सन् पटः सन्' घट है पट है, यह सत्ताकी प्रतीति होती है, इसी प्रकार 'घट प्रतीत होता है, पट प्रतीत होता है,' यह चेतनताकी प्रतीति है और 'घट प्रिय है, पट प्रिय है' यह आनन्दकी प्रतीति है। ये सब ईश्वरके सच्चिदानन्दस्वरूप ही बोध कराते हैं। ईश्वर ही सब पदार्थोंमें पूर्ण होकर व्यापकरूपसे प्रतीति हो रहा है, जैसे घटमें नेत्रोंसे मृत्तिकाकी ही प्रतीति होती है, घट मानन मिथ्या है, इसी प्रकार सब जगह सच्चिदानन्दघन परमात्माकी ही प्रतीति होती है। नाम-रूपात्मक जगत् वास्तवमें परमात्मासे भिन्न कुछ नहीं है, यह बात छान्दोग्य-उपनिषद्में श्वेतकेतुके प्रति उद्दालक-ऋषि ब्रह्मन् विस्तारके साथ वर्णन की है।

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वरका स्थूल शरीर है और सम्पूर्ण समान सूक्ष्म शरीर ईश्वरका सूक्ष्म शरीर है, एवं माया उसका कारण-शरीर है। ईश्वरके इन तीनों शरीरोंके अन्तर्गत ही सम्पूर्ण व्यष्टि-शरीर एवं सम्पूर्ण प्रपञ्च है। जैसे खेतमें अलग-अलग क्यारे होते हैं और वह खेत सब क्यारोंमें अनुगत है; इसी प्रकार सब व्यष्टि-शरीर ईश्वर अनुगत है। जब ईश्वरको न मानोगे, तब अपनेको तथा जगत्को भी नहीं मानना चाहिये; क्योंकि यह सब ईश्वर करके व्याप्त है। ईश्वरके निषेधसे सकला निषेध होगा। अपना शरीर तथा जगत् प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, इसलिये उसका अभाव नास्तिकको

इष्ट नहीं है, इस न्यायमें भी ईश्वरकी सिद्धि होती है। यदि कोई यह कहे कि जो प्रतीत होता है वही हुआ करता है, जो प्रतीत नहीं होता वह होता ही नहीं, उसके उत्तरमें ये आठ दृष्टान्त दिये जाते हैं।

‘दूर, समीप, इन्द्रियको हान। मन चञ्चल, सूक्ष्म, विवधान।

तिरोधान, सजातीय-वर्ग। अष्ट द्वेन धारो धित भंग ॥’

(१) दूर—जैसे पक्षी उड़ना हुआ आकाशमें दूर चला जाता है तब प्रतीत नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं कहा जाता कि पक्षी नहीं है।

(२) समीप—जैसे नेत्रोंमें अञ्जन अत्यन्त समीप है, किंतु अपनेको प्रतीत नहीं होता तो भी अञ्जन नहीं है यह नहीं कहा सकते।

(३) इन्द्रियको हान—अंधा रूपको नहीं देखता है तो भी रूपका अभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि नेत्रवाले रूपको देखते हैं।

(४) मन चञ्चल—मनके चञ्चल होनेसे पदार्थ प्रतीत नहीं होते तो भी पदार्थोंका अभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि पदार्थ है।

(५) सूक्ष्म—सूक्ष्म परमाणु प्रतीत नहीं होते तो भी उनका अभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि परमाणु हैं।

(६) व्यवधान—जैसे राजमहलमें परदेके अंदर रानी बैठी हुई दीखती नहीं, तो भी रानीका अभाव नहीं कहा जाता।

(७) तिरोधान—तारे दिनमें नहीं दीखते तो भी उनका अभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि सूर्यके प्रकाशसे वे नहीं दीखते। -

(८) सजातीय-सङ्ग—वर्षाका जल जो तालाब या नदीमें मिल जाता है, इसमें उसकी अलग प्रतीति नहीं होती, किंतु यह नहीं कहा जाता कि वृष्टिका जल उनमें नहीं है।

‘धरण सत सत परसनहार, पूढा सत सत सेवहार ।
 दरसन सत सत पेरसनहार, नाम सत सत ध्यावनहार ॥
 भाष सत सत्त मय धारी, आपे गुण आपे गुणकारी ।
 शब्द सत्त सत प्रयकता, मुरत सत्त सत्त जस मुनता ॥
 गूढनहारकी सत्त सच होय, नानक सत्त सत्त प्रभु सोय ।

इस प्रकार जाननेवालेको सर्वत्र सत् परमात्मा ही प्रतीत होता है; क्योंकि भूत, भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालोंमें वह सदा है । और भी कहा है—

आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अन्त पूर्ण परमेश्वर है ।
 सिमरन्त सन्त सर्वत रमण, नानक अघ नासन जगदीश्वर है ॥

× × × ×
 एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवात आरमा, आरमा वासुदेवस ।

‘जो को जानेभ्यो । नानक ताका दास है सोई निरञ्जन देव ॥

× × × ×
 वासुदेव सर्वत्रमें जन न कतहु उठाव ।

अन्दर बाहिर सदा संग, नानक काहे दुराय ॥

नानकजी कहते हैं कि जो सबमें निवास करता है अर्थात्
 जहाँ-जहाँ सब निवास करते हैं, वह वासुदेव सर्वत्र है । किसी जगह
 नहीं है; क्योंकि

जो । ऐसे

जो

पार

बाहर सदा स

उम क्यों छिने

सकता । जैसे

उके कहनेमाने

अज्ञान

मयाशक्त ईश्वरका नास्तिक लोग अभाव करने हैं, यह उनकी भूल है; क्योंकि नास्तिकोंकी मिद्धि भी ईश्वरमे ही होनी है, इसलिये ईश्वरको सदा मानना चाहिये ।

जल घट मदि बरु पूर्वा, स्वायी सिरजनहार ।

अनेक भोगि होय पररषा मानक पङ्कहार ॥

जल, मरुभूमि, पृथ्वी, आकाशादि पञ्चभूतोंमें वह परमात्मा पूर्ण हो रहा है । वह परमात्मा सबका नियन्ता है और वह नाना रूपोंसे संसाररूप होकर विस्तृत हो रहा है, उसका उच्चार नाम है । इसलिये ईश्वरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है ।

पासुदेयः सर्वमिति । (गीता ७ । १९)

सर्वं गत्वित्थं ब्रह्म । (उपनिषद्)

४—जिस ईश्वरकी कृपासे हम आपलोगोंमेंसे निकटकर इस वेधमें आये और आपलोग हमलोगोंको नमस्कार करते हैं तथा आपके परिचिनलोग आपको भक्त जानकर नमस्कार करते हैं, यह सब ईश्वरकी ही दया है और ईश्वरमें विश्वास बढ़ानेवाली ही बातें हैं ।

घटनाएँ

(क) एक संत कई वर्ष पहले मुझे मिले थे, उन्होंने अपने जीवनकी एक घटना मुझे सुनायी थी, जिससे ईश्वरकी सत्ता और उसकी दयामें विश्वास विशेष बढ़ना है ।

वे संत यद्रीनारायणके दर्शनार्थ गये थे, वहाँसे लौटते समय रास्तेमें उनकी दस्त बहुत लगने लगे, जिससे वे बहुत निर्बल हो गये; तब वे एक गुफामें बेहोश होकर पड़ गये । इसके बाद

पास आकर बोला कि, 'महात्माजी ! यह दवा
 पथ्य हम भेज देंगे।' तदुपरान्त दो घंटे बाद
 एक पुरुष उनके घर वहाँ पुरुष आया और उन महात्माको देकर
 खाइये और इस प्रकार तीन दिनों तक वह पुरुष ठीक समयपर
 दही और भात ले पथ्य उन महात्माको बराबर देता रहा। जब
 चला गया। इसी कुछ शक्तिका संचार हुआ और वे एक दिन
 आकर दवा तथा कले, तब उनको अपने चारों ओर बर्फ-ही-बर्फ
 महात्माके शरीरमें कोई मनुष्य या पशु-पक्षी आदि वस्तु नजर नहीं
 गुफासे बाहर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह आदमी कौन है
 दिखायी दी। कई खानेको वहाँसे लाता है ? इसके बाद जब वह
 आयी। तब तो ज्ये सामान लेकर आया, तब उससे महात्माने पूछा
 और मेरे लिये ? कहाँसे आते हैं ? कहाँ रहते हैं ? इसके उत्तरमें
 पुरुष खानेके लिये कि आप खा लीजिये, इन प्रश्नोंसे क्या प्रयोजन
 कि आप कौन हैंने बड़े आग्रहसे कहा कि आप अपना हाल बता
 उस पुरुषने कहा, 'नहीं तो नहीं खायेंगे।' इसके बाद वह पुरुष
 है ? तब महात्मा जगह चतुर्भुज विष्णु भगवान् के रूपमें दीखने लग
 देंगे तभी खायेंगे भगवान् हूँ। तब वे महात्मा बोले कि तो आप
 उस महात्माको उस सेवा करते हैं, पर अन्य जगह आप साक्षात् रूपसे
 और बोला कि करते ? तब भगवान् बोले कि जहाँ कोई नहीं
 यहाँ साक्षात् रूपसे साक्षात् रूपसे सेवा करते हैं और जिस जगह अन्य
 सेवा क्यों नहीं ? हम अपने भक्तोंके द्वारा सेवा कराते हैं। इसमें
 होता, वहाँ हम के ईश्वर ही सबका योगक्षेम करता है—
 कोई-होते हैं, वह
 यही सिद्ध हुआ।

अनन्याधिस्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निन्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९ । २२)

(ख) रियासत मद्रियालामें अमरगढ़ नामक एक कस्बा है ।

उसमें एक ब्राह्मण रहता था, जिसको टांगें जुड़ी हुई थीं, इसलिये वह लकड़ीके खड़ाऊँके सहारे बैठ-बैठा ही चन्द्र करता था । उसने अपने मनमें विचार किया कि मैं श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के दर्शन करूँ तो मेरा जीवन सार्थक हो जाय । पश्चात् उसने अपने घरवालोंसे कहा कि 'मुझे श्रीजगन्नाथजी जानेके लिये खर्च दे दो, क्योंकि मुझे वहाँ दर्शन करनेके लिये जाना है ।' घरवालोंने कहा कि 'तुम दिनभरमें एक मीलमें अधिक तो जा नहीं सकते, फिर इतनी दूर श्रीजगन्नाथधाम कैसे जाओगे ?' उस समय रेलगाड़ी तो थी नहीं, इसलिये उसके सम्बन्धियोंने भी जानेकी राय नहीं दी, परन्तु उसने किसीकी बात नहीं सुनी । इसपर सब गौशाल्योंने भी उसे जानेमें बहुत रोका, परन्तु वह अपने हृदयकल्पसे जरा भी न डिगा और जानेके लिये तैयार हो गया । तब उसके घरवालोंने उसकी रास्तेके लिये कुछ खर्च दे दिया और वह अपना थोड़ा-सा सामान पीठपर बाँधकर प्रभुवा स्मरण करते-करते घरसे चल पड़ा । चटने-चटने कुछ दूर जानेके बाद वह थक गया और जंगलमें एक वृक्षके नीचे जाकर छायामें विश्राम करने लगा । इतनेमें उसका जगह एक पुरुषने आकर उससे पूछा कि 'तुम क्यों हो और यहाँ जा रहे हो ?' इसके उत्तरमें उसने कहा कि 'मैं ब्राह्मण हूँ और श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के दर्शनके लिये जा रहा हूँ ।' तब उस पुरुषने कहा कि 'ब्राह्मण-

एक पुरुष उनके पास आकर बोला कि 'महात्माजी ! यह दवा खाइये और इसका पथ्य हम भेज देंगे ।' तदुपरान्त दो घंटे बाद वहीं और भात लेकर वही पुरुष आया और उन महात्माको देकर चला गया । इसी प्रकार तीन दिनोंतक वह पुरुष ठीक समयपर आकर दवा तथा पथ्य उन महात्माको बराबर देता रहा । जब महात्माके शरीरमें कुछ शक्तिका संचार हुआ और वे एक दिन गुफासे बाहर निकले, तब उनको अपने चारों ओर बर्फ-ही-बर्फ दिखायी दी । कहीं कोई मनुष्य या पशु-पक्षी आदि वस्तु नजर नहीं आयी । तब तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 'यह आदमी कौन है और मेरे लिये खानेको कहाँसे लाता है ?' इसके बाद जब वह पुरुष खानेके लिये सामान लेकर आया, तब उससे महात्माने पूछा कि 'आप कौन हैं ? कहाँसे आते हैं ? कहाँ रहते हैं ?' इसके उत्तरमें उस पुरुषने कहा कि 'आप खा लीजिये, इन प्रश्नोंसे क्या प्रयोजन है ?' तब महात्माने बड़े आग्रहसे कहा कि 'आप अपना हाल बता देंगे तभी खाँयेंगे, नहीं तो नहीं खाँयेंगे ।' इसके बाद वह पुरुष उस महात्माको उसी जगह चतुर्भुज विष्णु भगवान् के रूपमें दीखने लगा और बोला कि 'मैं भगवान् हूँ ।' तब वे महात्मा बोले कि 'तो आप यहाँ साक्षात् रूपसे सेवा करते हैं, पर अन्य जगह आप साक्षात् रूपसे सेवा क्यों नहीं करते ?' तब भगवान् बोले कि 'जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ हम साक्षात् रूपसे सेवा करते हैं और जिस जगह अन्य कोई होते हैं, वहाँ हम अपने भक्तोंके द्वारा सेवा कराते हैं ।' इसने यही सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही सबका योगक्षेम करता है—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निन्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९।२२)

(१) 'सिद्धासुत' मटियालामे अमगढ़ नामक एक कस्बा है ।
 समे एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम तुड़ी दुई था, इसलिये
 ह लुढ़कीके पड़ाऊँके सहारे बैठा-बैठा ही चन्दा करता था । उसने
 अपने मनमें विचार किया कि मैं श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के दर्शन करूँ
 तो मेरा जीवन सार्थक हो जाय । पश्चात् उसने अपने घरवालोंसे
 कहा कि 'तुमसे श्रीजगन्नाथजी जानेंके लिये खर्च दे दो, क्योंकि
 तुम यहाँ दर्शन करनेके लिये जाना है ।' घरवालोंने कहा कि 'तुम
 दिनभरमें एक मीलमे अधिक तो जा नहीं सकते, फिर इतनी दूर
 श्रीजगन्नाथधाम कैसे जाओगे ?' उस समय रेलगाड़ी तो थी नहीं,
 इसलिये उसके सम्बन्धियोंने भी जानेकी राय नहीं दी, परन्तु उसने
 किसीकी बात नहीं सुनी । इसपर सब गौशालोंने भी उसे जानेमे
 बहुत रोका, परन्तु वह अपने दृढ़ संकल्पसे जरा भी न डिगा और
 जानेके लिये तैयार हो गया । तब उसके घरवालोंने उसको रास्तेके
 लिये कुछ खर्च दे दिया और वह अपना थोड़ा-सा सामान पीठपर
 बाँधकर प्रभुका स्मरण करके घरसे चल पड़ा । चलते-चलते कुछ
 दूर जानेके बाद वह थक गया और जंगलमें एक वृक्षके नीचे जाकर
 छायामें विश्राम करने लगा । इतनेमे उसी जगह एक पुरुषने आकर
 उससे पूछा कि 'तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो ?' इसके
 उत्तरमें उसने कहा कि 'मैं ब्राह्मण हूँ और श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के
 दर्शनके लिये जा रहा हूँ ।' तब उस पुरुषने कहा कि 'ब्राह्मण-

एक पुरुष उनके पास आकर बोला कि 'महात्माजी ! यह दवा खाइये और इसका पथ्य हम भेज देंगे-।' तदुपरान्त दो घंटे बाद दही और भात लेकर वही पुरुष आया और उन महात्माको देस चला गया । इसी प्रकार तीन दिनोंतक वह पुरुष ठीक समय आकर दवा तथा पथ्य उन महात्माको बराबर देता रहा । जब महात्माको शरीरमें कुछ शक्तिका संचार हुआ और वे एक तिगुफासे बाहर निकले, तब उनको अपने चारों ओर बर्फही-बर्फ दिखायी दी । कहीं कोई मनुष्य या पशु-पक्षी आदि वस्तु नजर नहीं आयी । तब तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 'यह आदमी कौन है और मेरे लिये खानेको कहाँसे लाता है ?' इसके बाद जब वह पुरुष खानेके लिये सामान लेकर आया, तब उससे महात्माने पूछा कि 'आप कौन हैं ? कहाँसे आते हैं ? कहाँ रहते हैं ?' इसके उत्तरमें उस पुरुषने कहा कि 'आप खा लीजिये, इन प्रश्नोंसे क्या प्रयोजन है ?' तब महात्माने बड़े आग्रहसे कहा कि 'आप अपना हाल बता देंगे तभी खाँयेंगे, नहीं तो नहीं खाँयेंगे ।' इसके बाद वह उस महात्माको उसी जगह चतुर्भुज विष्णु भगवान् के रूपमें दीखने लगा और बोला कि 'मैं भगवान् हूँ । तब वे महात्मा बोले कि 'तो आप यहाँ साक्षात् रूपसे सेवा करते हैं, पर अन्य जगह आप साक्षात् रूपसे सेवा क्यों नहीं करते ?' तब भगवान् बोले कि 'जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ हम साक्षात् रूपसे सेवा करते हैं और जिस जगह जहाँ कोई होते हैं, वहाँ हम अपने भक्तोंके द्वारा सेवा कराने हैं ।' तब यही सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही सक्ता योगभ्रम करता है—

धनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निन्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९।२२)

(सं) रियांसन पटियालामें अमरगढ़ नामक एक कस्बा है ।

समै एक ब्राह्मण रहता था, जिसको ठाँगे जुड़ी हुई थी, इसलिये वह लकड़ीके खड़ाऊँके सहारे बैठा-बैठा ही चन्दा करता था । उसने अपने मनमें विचार किया कि मैं श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के दर्शन करूँ तो मेरा जीवन सार्थक हो जाय । पश्चात् उसने अपने घरवालोंमें कहा कि 'मुझे श्रीजगन्नाथजी जानेंके लिये खर्च दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ दर्शन करनेके लिये जाना है ।' घरवालोंने कहा कि 'तुम देनभरमें एक मालमें अधिक तो जा नहीं सकते, फिर इतनी दूर श्रीजगन्नाथधाम कैसे जाओगे ?' उस समय गेलगाड़ी तो थी नहीं, इसलिये उसके सम्बन्धियोंने भी जानेकी राय नहीं दी, परन्तु उसने किसीकी बात नहीं सुनी । इसपर सब गौरवालोंने भी उसे जाननेमें बहुत रोका, परन्तु वह अपने हृदय मन्त्रमते जरा भी न डिग और जानेके लिये तैयार हो गया । तब उसके घरवालोंने उसको रास्तेके लिये कुछ खर्च दे दिया और वह अपना थोड़ा-सा सामान पीठपर बाँधकर प्रभुका स्मरण करते-करते चले पड़ा । चटने-पटने कुछ दूर जानेके बाद वह थक गया और जंगलमें एक वृक्षके नीचे जाकर छपाने विश्राम करने लगा । इत्नेमें उसी जगह एक पुरुषने आकर उसने पूछा कि 'तुम कौन हो और यहाँ जा रहे हो ?' इसके उत्तरमें उसने कहा कि 'मैं ब्राह्मण हूँ और श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के दर्शनके लिये जा रहा हूँ ।' तब उस पुरुषने कहा कि 'ब्राह्मण-

देवता ! तुम वहाँतक कैसे जा सकोगे, तुमने चढ़नेकी शक्ति तो है ही नहीं, अच्छा हो, तुम यहींसे लौट जाओ ।’ इसप्रकार उस पुरुषने बहुत मने किया, तब ब्राह्मण बोला कि ‘मैंने तो अपना शरीर श्रीजगन्नाथजीके अर्पण कर दिया है, इसलिये बिना उनके दर्शन किये मैं लौट नहीं सकता ।’ इसपर उस पुरुषने कहा कि यदि श्रीजगन्नाथजीके दर्शन तुम्हें इसी जगह हो जायें तब तो लौट जाओगे !’ तब ब्राह्मण बोला कि ‘हमको तो श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने हैं, कहींपर हो जायें ।’ तदनन्तर उस ब्राह्मणको वही पुरुष भगवान् श्रीजगन्नाथजीके रूपमें दीखने लगा । ब्राह्मणने श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे कहा कि ‘हे नाथ ! आपके दर्शन तो मुझे मिल गये हैं, परंतु मेरे गाँववाले इस बातको नहीं मानेंगे, इसलिये अब कोई चमत्कार दिखलाइये जिससे उनके मनमें सन्देह न रहे ।’ तब भगवान्ने उसकी ऎंड़ीपर अपना चरण रखकर एक झटका देकर उसे सीधा, सुन्दर पुरुष बना दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर वह ब्राह्मण भगवत्प्रेमसे प्रभावित होकर उनकी अहंताकी वृत्ति दयाकर तथा उनके माधुर्यरूपका चिन्तन करना हुआ अपने पैरों चलेकर घर पहुँचा और यह घटना सबसे कही, तब सब लोगोंने इस बातको मान लिया । इस घटनाको हुए करीब सत्तर-अस्सी वर्ष

बनाये हुए बहुत-से पद तथा दोहे आजकल बहुत प्रचलित हैं ।
 'उन्ही महात्माकी एक अमृतसरमें रहनेवाली कुबड़ी शिष्या थी । वह
 प्रायः प्रतिवर्ष श्रावणके झुल्लेके समय वृन्दावन जाया करती और
 वहाँपर नारायण स्वामीकी मर्दापर रास कराया करती थी । एक
 समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका स्वरूप बननेवालेसे रासके समयमें
 उस कुबड़ी माईने प्रार्थना की कि 'भगवान् ! मथुरामें रहनेवाली
 कुबरीकी कूच तो भगवान्ने तत्काल दूर कर दी थी, आप भी
 भगवान् हैं, इसलिये मेरी कमर भी सीधी कर दीजिये ।' इतनेमें जो
 भगवान्के रूप बने थे, उन्होंने आकर उस कुबड़ी माईके कमरमें
 एक लान मारी, जिससे तत्काल उसकी कमर सीधी हो गयी । यह
 थोड़े ही वर्षोंकी घटना है, जिसे बहुत लोग जानते हैं । हमें भी एक
 महात्माने यह बात उस कुबड़ी माईकी जबानी सुनी हुई सुनायी थी ।
 सिद्धान्तसे भी यह कोई असम्भव या दुर्घट बात नहीं है । यह
 घटना भी ईश्वरकी सत्ता एवं उसकी विशेष दयाका प्रकट करती
 है । तात्पर्य यह कि जिसका ईश्वरकी सत्ता और उसकी दयापर पूर्ण
 विश्वास है, उसको उससे लाभ भी पूर्ण होता है । अनेक भक्तोंकी
 जिन घटनाओंका वर्णन सुना जाता है, वे सब ध्रुव सत्य हैं । इसलिये
 ईश्वरमें और उसकी दयामें पूर्ण विश्वास रखना चाहिये । इसमें
 किञ्चिन्मात्र भी संशय नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान्ने गीतामें
 कहा है 'संशयात्मा विनश्यति' (४ । ४०) संशयवाला पुरुष
 विनाशको प्राप्त होता है ।

(घ) सं० १९६० में हरिद्वारका कुम्भ या । यह हमारे आँखों-
 देखी बात है । रात्रिमें एक बेरीके वृक्षके नीचे हमलोग नेत्र मँदे

हुए ध्यानमें बैठे थे। उसी समय एक सिंह हमजोगोंके पास आ गया और गरजने लगा। हमने कभी सिंहकी गर्जना सुनी नहीं थी, इसलिये हमें डर नहीं लगा और हमने अपने बखबो हिलका बोदा शब्द किया, जिससे वह सिंह पीछे हट गया। इतनेमें वहाँ हल्ला होने लगा, तब किसी महात्माने आकर हमसे कहा कि 'अब यहाँ सिंह आया था।' इसी प्रकार कई बार सर्प हमारे शरीर पर चढ़ गये, चोर भी हमारे पास आये। उस समय हमारी सहाय्य करनेवाला कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं था और जब हमने ईश्वर स्मरण किया, तब उसने हमारी रक्षा की। इसलिये ईश्वर सत्य है। सत्य है। सत्य है। ईश्वरपर अवश्य विश्वास करना चाहिये।

जब देवताओंको अपनी विजय देखकर अभिमान हुआ, तो उनका मान भङ्ग करनेके लिये उमादेवीके रूपमें वहाँपर ईश्वर प्रकट हुए, यह कथा 'वेन उपनिषद्' में विस्तारपूर्वक वर्णन की गयी है। ग्हादके लिये वे खंभेमेसे प्रकट हो गये; क्योंकि वे सब जगह व्याप्त हैं। द्रौपदी, गजेन्द्र, ध्रुव आदिकी कथाओंको पढ़ने, सुनने और स्मरण

‘महाराज ! मुझे राजाके दर्शन कैसे हों, मुझे इसी बातकी चिन्ता हर समय लगी रहनी है ।’ तब उस महात्माने कहा कि ‘भाई ! राजाका मकान बन रहा है, उसमें जाकर कुछ भी मजूरी न लेकर राजाके दर्शनके लिये मन लगाकर खूब उत्साहपूर्वक काम करते हो । ऐसा करते रहनेसे किसी दिन राजाके दर्शन भी हो जायेंगे ।’ यह बात सुनकर वह पुरुष राजाके मकानमें प्रेमपूर्वक काम करने लगा । संध्या-समय जब अन्य सब मजूरोंको मजदूरी दी गयी, तब उस ब्राह्मणको भी बुलाकर मजूरी देने लगे । तब वह बोला कि ‘मैं तो कुछ भी नहीं दूँगा; क्योंकि मैं तो केवल महाराजाके लिये ही काम करता हूँ ।’ जब इस प्रकारसे काम करने हुए कई दिन बीत गये, तब बढ़ते-बढ़ते यह बात राजाके पास पहुँची कि ‘एक मजूर कुछ भी मजदूरी न लेकर केवल आपके दर्शनके लिये ही काम करता है ।’ इस बातको सुनकर राजा बोला कि ‘उस मजूरको मेरे पास ले आओ’ जब वह ब्राह्मण राजाके सामने गया, तब राजाने उससे पूछा कि ‘तुम मुझसे क्या चाहते हो ?’ इसपर वह ब्राह्मण बोला कि ‘मुझको तो आपके दर्शनकी इच्छा थी, सो हो गये, अब कुछ भी इच्छा नहीं है ।’ राजाने उसको बहुत-से द्रव्यादि पदार्थ देने चाहे, किन्तु उसने कुछ भी नहीं लिया । तब राजाने उसको अपने बराबरका अधिकार देकर अपने सदरा बना लिया ।

तात्पर्य यह है कि जो लोग धन, मान, स्त्री, पुत्रादि सांसारिक पदार्थोंकी कामना करके ईश्वरकी आराधना करते हैं, वे तो राजाके मजदूरोंकी भाँति नियत किये हुए पैसे पानेके ही अधिकारी हैं; पर-जो निष्काम भक्त केवल ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये ही कर्म पा-

उपासनादि करते हैं, परमेश्वर इस लोकमें ध्रुव-ग्रहादकी भाँति उनके इन्द्रियोंकी निवृत्ति करके अन्तमें उन्हें अपने धाम या मोक्ष-पदकी प्राप्ति करा देते हैं ।

इसलिये ईश्वरकी शरण होकर निष्काम भावसे उनकी भक्ति करनी चाहिये । कलियुगमें यही सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय है ।

जै प्राणी 'हो' 'मै' तजी, कर्ता राम पिछान ।

कह नानक यह मुक्त नर, ए मन साची जान ॥

जिस व्यक्तिने अपने साढ़े तीन हाथके शरीरके अहंकारको त्याग दिया है और सबके कर्ता ईश्वरको तत्त्वसे जान लिया है, गुरु नानकजी कहते हैं 'अरे मन ! वह मनुष्य मुक्तस्वरूप ही है, यह बान स्तुत्य समझ ।'

एक राजा था, उसने अपने देशमें ढिंढोरा पीटवा दिया कि 'जो व्यक्ति दो घंटेके अंदर हमारे पास आ जायगा, उसको हम अपना राज्य दे देंगे ।' ऐसा कहलाकर उस राजाने अपने बैठनेकी जगहरे बीचका रास्तेमें पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धके उत्तम-से-उत्तम भोग्य पदार्थ अपने पास आनेवालोंको मुफ्त भोगनेके लिये रखवा दिये, जैसे अच्छे-अच्छे गायन गानेवाली मुन्दा अप्सराओंके सदृश युवती बिर्यौ तथा फोनोग्राफ, हारमोनियम, तम्बूरो सितार, वीणा, मृदङ्ग आदि अनेक वाद्य बजानेवाले प्रवीण लोग नान प्रकारके गायनके साथ वाद्य बजाकर मनको मोहित करने लगे । गद्दोंकी शय्या एवं मनको लुभानेवाली इन्द्रकी अप्सराओंके रूप-लावण्य और मन्द मुसकानसे मात करनेवाली युक्त

त्यों अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। अनेक प्रकारके नाटक, मैना तथा नेत्रोंको मोहनेवाले सुन्दर-सुन्दर दृश्य पदार्थ रखवा दिये जाते थे। वे देखनेवालोंको दूर जाने ही नहीं देने। खानोंके लिये भेष, मेथान, फल आदि इतनी सामग्री एकत्रित कर दी गयी कि उनकी संख्या ही नहीं की जाती तथा उनके समाखादन कितने बिना ही मुँहमें पानी भर आता है। इसी प्रकार सुगन्धके लिये इत्र, फुल्ल, एसेंस, पुष्प, वाग-वगीचे ऐसे रचे गये कि वहाँसे हटनेका चिन्त ही नहीं चाहता। यह तो इन्द्रियोंके कुछ विषय हुए। अब मनको फँसानेके लिये भी नाना प्रकारकी सामग्री एकत्र कर दी गयी। इन सब मनोमोहक सामग्रियोंके यथेच्छ उपभोगका आनन्द बिना ही कुछ दिये करनेकी खुली आज्ञा राजाने सबके लिये दे दी। साथ ही यह भी कह दिया गया कि दो घंटे पूरे होनेपर सबको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जायगा।

हजारों-आलोंकी संख्यामें लोग राजासे मिश्रणके लिये वहाँ एकत्र हो गये। सबने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार अपना मन उन भोग्य वस्तुओंके उपभोगमें लगा दिया। अविकांश तो उनमें इतने निमग्न हो गये कि राजाके पास जाना ही भूल गये। कुछ बुद्धिमान् थे, उन्होंने विचार किया कि अभी तो समय बहुत है, इन पदार्थोंका उपभोग कर लें। ठीक समयपर राजाके पास पहुँचकर राज्य ले लेंगे। ऐसा विचारकर वे भी उन भोग्य सामग्रियोंमें ही लिप्त हो गये। उनमेंसे किसी एक अति बुद्धिमान् व्यक्तिने ऐसा विचार किया कि यह सब सामग्री तो राजाकी है और राजाके पास जानेसे जब हम स्वयं राज्यके मालिक ही हो जायेंगे, फिर यह सब सामग्री आप हो

स्वामी श्रीअभेदानन्दजी, अध्यक्ष श्रीरामकृष्ण वेदान्त-आश्रम

१—ईश्वर हमारे प्राण एवं चेतनाका अनन्त स्रोत है तथा हमारे आत्माका आत्मा है। इसलिये हमें उसके अस्तित्वमें विश्वास करना चाहिये। हम उसीके अंदर रहते हैं, उसीके अंदर घटने-फिरते हैं और उसीके अंदर जीते हैं; परंतु हमें ऐसे ईश्वरकी सत्तामें विश्वास नहीं करना चाहिये, जिनके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि यह इस घाट जगत्को मूल्यमेंसे उत्पन्न करता है और जो अपने धाममें सिंहासनासीन होकर पवित्रोपरी नरकाका आश्रम अनन्त घण्टिका जटाता है और पुण्यान्नाश्रमों अक्षय स्वर्ग-मुक्ती प्राप्ति कराता है। इस प्रकारका ईश्वर साम्प्रदायिक सिद्धान्तों एवं विधि-नियमोंके योग्य प्रचारकोंकी कल्पनामें ही रहता है।

ईश्वर यह मात्र सत्य है, जिनके हम सब जीव क्षणिकीय अंत मात्र हैं। यह सच्चिदानन्द-स्वरूप है तथा धार्मिक एवं प्रत्यक्षिक घाट सत्ताओंके मूल्य रहनेवाला यत्निक तत्त्व है। जिस प्रकार

अंशका अस्तित्व अंशिके आधारपर है, इसी प्रकार हमारी सत्ता ईश्वरके आधारपर है। इसी प्रकारके ईश्वरको न माननेसे हमारा जीवन व्यर्थ हो जायगा। ऐसी दशामें हमारे लिये न तो सदाचारकी, न नीतिकी और न धर्मको आवश्यकता रहेगी और हमारा जीवन पशुओंका-सा हो जायगा। दूसरे और तीसरे प्रश्नोंका उत्तर भी इसीके अंदर आ जाता है।

४—मैंने सारे संसारका भ्रमण किया है। मैं जिस समय संसार-यात्राके लिये चला था, उस समय एक बिल्कुल अकिञ्चन संन्यासी था। मैंने लंदन, पेरिस, न्यूयार्क, सैन्फ्रान्सिस्को तथा अमेरिकाके संयुक्त प्रदेश, कनाडा, अलास्का एवं मेक्सिको तथा अन्य देशोंके नगरोंमें भ्रमण दिये। अमेरिकाके संयुक्त प्रदेशमें धर्मोपदेशके रूपमें पचीस वर्ष व्यतीत किये। अटलान्टिक महासागरको सत्रह बार पार किया। जापान, चीन एवं फिलिपाइन द्वीपमें भ्रमण किया और भारतवर्षको छौटनेपर मैंने पैदल हिमालयको पार किया और तिब्बतको गया और फिर पचीस वर्षतक वेदार्चनाय, ब्रह्मीनाथ, गङ्गोत्तरी, जमनोत्तरी, अमरनाथ, द्वारका, रामेश्वर एवं अन्य तीर्थोंमें भ्रमण करता रहा। मेरे जीवनके इस दीर्घकालमें हजारों ऐसी घटनाएँ हुईं, जिनसे मेरा ईश्वरकी सत्तामें विश्वास दृढ़तर होता गया और मुझे सर्वत्र उस सर्वशक्तिमान् जगदीश्वरकी दया-ही-दया दीख पड़ी। जिसे ईश्वरमें विश्वास होता है, उसकी भगवान् स्वयं सभी अवस्थाओंमें रक्षा करते हैं। वह जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छोड़नेके बाद शाश्वत-सुख एवं ब्रह्म-भावको प्राप्त हो जाता है।

श्रीस्वामी निगमानन्दजी सरस्वती

ईश्वरकी सत्तामें किसीको विश्वास दिलाना या तर्क और प्रमाणके द्वारा उसकी सत्ता सिद्ध करना सम्भव नहीं प्रतीत होता । श्रद्धा और विश्वास सत्सङ्ग, सदाचार तथा आत्मानुसन्धानके बिना अथवा ईश्वरकी विशेष कृपाके बिना नहीं उत्पन्न हो सकते । संशयान्ताके लिये यह बहुत सम्भव है कि महात्माओंके जीवनकी घटनाओंको यह झूठ समझे और यदि कोई महात्मा अपने जीवनकी ऐसी कोई घटना वर्णन करे तो उसे असम्बन्धी मान ले । संशयान्ता-को ईश्वरकी सत्ता माननेकी कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती; परंतु इससे दुःखमें, बीमारीमें, विरहमें उसके लिये कोई दिहासा नहीं होती और उसके लिये यह असम्भव नहीं है कि निराशामें वह आत्महत्यातक कर डालनेपर उठाने हो जाय; परंतु श्रद्धावान् पुरुष निराश नहीं होता, संकटकाटमें उसे अपने विश्वाससे आघातन मिलता है ।

स्वामी श्रीशिवानन्दजी

१—प्रत्येक मानव-प्राणीके लिये ईश्वरमें विश्वास करना अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्यका चल ही नहीं सकता। अविद्या अथवा अज्ञानके प्रभावसे मनुष्यको दुःख सुख-सा प्रतीत होता है। जगत् दुःख, शोक, विपत्ति और क्लेशोंसे पूर्ण है। जगत् आगका गोला है। राग-द्वेष, क्रोध-ईर्ष्या और मत्सरसे भरा हुआ अन्तःकरण जलती हुई भट्टी है। विषयी पुरुष भ्रमके कारण मोहमें पड़ रहे हैं। जन्म-मृत्यु, जरा, रोग और शोकसे हमें स्वयमेव मुक्त होना है। यह केवल ईश्वरमें विश्वास करनेसे ही हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन और ऐश्वर्यसे हमें यथार्थ सुख नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि यदि हमें सार्वभौम राज्यकी भी प्राप्ति हो जाय तो उससे भी हमें चिन्ता, क्लेश, दुःख, शोक, भय और निराशा आदिसे छुटकारा नहीं मिल सकता। केवल ईश्वरमें श्रद्धा तथा ध्यानके द्वारा भगवत्-प्राप्ति होनेसे ही यथार्थ शाश्वत सुखकी प्राप्ति हो सकती है तथा हम सब प्रकारके भय और चिन्तानलसे प्राण पा सकते हैं, जो प्रतिक्रिया हमें जलते रहते हैं। ईश्वरमें श्रद्धा होनेसे हम उसका सतत चिन्तन करनेके लिये तथा उसका ध्यान करनेके लिये प्रेरित होते हैं और फलतः हमें भगवत्प्राप्ति हो जाती है।

ईश्वरमें और ईश्वर-प्राप्तिमें श्रद्धा रखनेसे हमें परम शान्तिकी प्राप्ति होगी, उस शान्तिके प्राप्त होते ही समस्त दुःख निर्मूल हो जायेंगे; तब हमारा भटकता बंद हो जायगा। हम कर्मके बन्धनसे छूट जायेंगे।

हम अमर हो जायेंगे । हमें शाश्वत दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति होगी । हम एक ऐसे पदको प्राप्त होंगे, जहाँसे पुनः इस दुःखमय लोकको छैटना न होगा; क्योंकि दिव्य ज्ञानके द्वारा हमारे पापोंका नाश हो जायगा । हमारा मन सदा समाहित रहेगा । फिर हमें न तो सुखकी प्राप्तिमें हर्ष होगा और न दुःखकी प्राप्तिमें विषाद ही होगा । हमारा अन्तःकरण हिमवत् शीतल हो जायगा और हम दिव्य चेतनामें सदा अवस्थित रहेंगे । हमें अक्षय सुखकी प्राप्ति होगी । हम ईश्वरके साथ एकरस हो जायेंगे तथा हमें नित्य, अनन्त, अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होगी । दिव्य चेतनामें अवस्थित होनेपर हम भारी-से-भारी दुःखमें भी विचलित न होंगे । हमें अतीन्द्रिय आनन्दकी प्राप्ति होगी ।

यदि हम अनन्य चित्तसे दृढ़तापूर्वक भक्तिभावसे ईश्वरकी अर्चना करेंगे तो वे हमें पूर्ण अभय प्रदान करेंगे । ईश्वर हमें बुद्धियोग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम उन्हें सुगमतासे प्राप्त कर सकें । वे हमारे ऊपर कृपायुक्त हो, हमारे अज्ञानान्धकारको ज्ञानज्योतिके प्रकाशद्वारा नष्ट कर देते हैं । यदि हम दृढ़ भक्ति और श्रद्धापूर्वक अपने मनको उनमें लगायें तो वे संसार-समुद्रसे शीघ्र ही हमारा उद्धार करते हैं । हम तीनों गुणोंको पार कर जाते हैं तथा जन्म-मृत्यु, जरा-शोकसे छुटकारा पाकर अमर-सुधाका पान करते हैं । उनमें विश्वास करनेसे भक्ति और श्रद्धाके द्वारा हम उन्हें तत्त्वतः जानेंगे तथा उनमें प्रवेश करेंगे । उनकी कृपासे हम मार्गमें आनेवाली समस्त बाधाओंको दूर करेंगे तथा परमपद—परमधामको प्राप्त होंगे ।

२—यदि हम ईश्वरमें विश्वास न करेंगे तो हमें इस संसारमें ; बार-बार जन्म लेना पड़ेगा तथा नाना प्रकारके दुःख सहने पड़ेंगे ।

अज्ञानी, श्रद्धाहीन तथा संशयात्मा पुरुष विनाशको प्राप्त होने हैं। उन्हें तनिक भी सुखकी प्राप्ति नहीं होती। संशयात्माके लिये न तो इहलोक है और न परलोक। जो पुरुष ईश्वरमें विश्वास नहीं करता, वह सत्य और असत्यको नहीं पहचान सकता, उसे विवेकशक्ति नहीं रहती। ऐसे पुरुष असत्यवादी, अभिमानी और अहंकारी होते हैं। उन्हें अतिशय काम, क्रोध और लोभ होता है। वे गर्हित उपायोंसे धनका अर्जन और संग्रह करते हैं। वे आसुरी स्वभावके मनुष्य बन जाते हैं। वे नाना प्रकारके घोर पाप करते हैं। उनके जीवनका कोई आदर्श नहीं होता, वे आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं तथा जन्म-जन्मान्तर मूढ़ताको प्राप्त हो हीनतम नरकमें गिरते हैं।

४—लगभग डेढ़ सौ वर्ष हुए, दक्षिण-भारतके त्रिचनापल्ली-जिलेमें फारु स्थानके समीप नेरुर-ग्राममें सदाशिव ब्रह्मेन्द्र सरस्वती नामके एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्ञानी-योगी रहते थे। उन्होंने प्रहसमूर्तवृत्ति, आत्मविद्या-विलास तथा अन्य बहुतेरे ग्रन्थोंका प्रणयन किया था तथा नाना प्रकारके चमत्कार दिखलाये थे। एक बार जब वे कावेरीके तटपर समाधिमग्न थे कि बाढ़से बहकर किसी दूसरे स्थानमें चले गये और बाढ़के नीचे गड़ गये। मजदूर खेत जोतनेके लिये गये और उन्होंने योगीके सिरपर आघात किया और उससे कुछ रक्त निकल आया। उन्होंने वहाँ खोदना शुरू किया और एक योगीको समाधिस्थ देखकर वे अत्यन्त चकित हुए।

दूसरी बार एक समय वे अवधूतके रूपमें मंगे ही एक मुसल्मान-सरदारके जनाना खीमेमें घुस गये। वह सरदार महात्माके

ऊपर बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने क्रोधमें उनकी एक बाँह काट वाली । सदाशिव माह्मन बिना ही कुछ कहे-सुने वहाँसे चल गये । उनके दंगसे माह्मन होता था कि उन्हें तनिक भी काट नहीं है । सरदार महात्माकी इस अद्भुत अवस्थापर अत्यन्त ही चकित हुआ । उसने विचारा कि यह मनुष्य अवश्य ही कोई महात्मा है । उमे बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ और उसने महात्मासे क्षमा माँगनेके लिये उनका पीठा किया । सदाशिवको पता ही न था कि उनकी बाँह कटी हुई है । जब सरदारने कैम्पकी मारी घटना उनसे कह सुनायी, तब सदाशिवने कह दिया 'कि हमने ना क्षमा कर ही रखी है' और उन्होंने अपनी कटी हुई बाँहको छू दिया । वहाँ तत्काट नयी बाँह निकल आयी ।

इस महात्माके जीवन-चरित्रको जाननेसे मेरे मनपर गहरा प्रभाव पड़ा । मुझे हृदय विराम हो गया कि मन और इन्द्रियोंकी बाँझमे तथा रिरियोंसे परे एक स्वतन्त्र दिव्य जीवन है । ये महात्मा जगत्मे नितान्त अनजान रहते थे । जब उनकी बाँह काट गयी थी, तब उन्हें तनिक भी उसका अनुभव नहीं हुआ था । वे दिव्य ध्यानमें तन्मय थे । साधारण पुरुष शरीरमें एक मूर्खके चुन्नेने भी चकरा कर उठता है । आम पुरुषोंके द्वारा जब महात्मा सदाशिवकी इस अद्भुत घटनाको मैंने सुना और जब मैंने इसे पुस्तकोंमें पढ़ा, तब मेरे मनमें एक हृदय विराम हो गया कि एक दैवी मत्ता तथा दैवी शारदा जीवन है, जहाँ समस्त दुःख विघ्न हो जाते हैं, मनस्स बननारें परितृप्त हो जाती हैं तथा मनुष्योंके परम आनन्द, परम शान्ति तथा परम शक्ति की प्राप्ति होती है ।

ईश्वरकी दया

निम्नलिखित विचारोंसे मुझे सदा ईश्वरकी असीम दयाका अनुभव होता है ।

मानाके गर्भमें कलल और भ्रूणका पालन तथा दस मासतक उनकी रक्षा कौन करता है ?—ईश्वर ! शिशुके उत्पन्न होनेके पूर्व माताके स्तनोंमें दूधका प्रवन्ध कौन करता है ?—ईश्वर ! भोजनको रस और रक्तके रूपमें कौन परिणत करता है ?—ईश्वर ! रक्तको हृदयसे धमनीमें कौन प्रवाहित करता है ?—ईश्वर ! मलको तमाम अंतर्द्वारोंसे अधोभागमें कौन पहुँचाता है ?—ईश्वर ! उस मँदकको जो अखण्ड चक्षुष्यके भीतर रहता है, भोजन कौन पहुँचाता है ?—ईश्वर ! वह शरीरके भीतर मेहतरका काम करता है, वह वायु जगतमें सूक्ष्म रूप धारणकर प्राकृतिक मेहतरका काम करता है । वह नारंगी-अंगूरका रूप धारणकर तुम्हारे सूखे गलेकी प्यास बुझाता है । वह एक सावधान नौकरके समान तुम्हारी आँखोंकी पलकोंको बंद कर देता है, जिससे उनमें धूल न पड़ने पावे । वह तुम्हारे लिये सब कुछ करता है । उसकी असीम अनुकम्पा प्रत्येक वस्तुमें, सृष्टिके प्रत्येक परमाणुमें दीर्घ पड़ती है । एक छोटे-से अपराध करनेपर भी तुम्हें अपने नौकरकी क्षमा करना बहुत ही कठिन जान पड़ता है । तुम कितना क्रोध प्रकट करते हो, परंतु परमात्मा असंख्य जन्मोंके तुम्हारे करोड़ों घोर अपराधोंको क्षमा कर देता है । वह कैसा अद्भुत धैर्यवान् है ! उसकी अपूर्व करुणाको तो देखो ! उसका सतत चिन्तन करते रहो । उसे सदा स्मरण करो । श्रद्धा और भक्तिके साथ उसके हरि, राम, नारायण, शिव प्रभृति नामोंका जप कीर्तन करो ।

भक्त.राज धीयादवजी महाराज

॥-भगवान्‌श्री कृष्णजीने सागरा थाती ते दि इत होते सागरा
 तहोले एव. वही अथवा सागर ही । तेने सागरा थातीने अमृत
 तहोले एव. थातीने जिणे, आतां तेने विद्वत्‌पण सातीने एव. होते
 तेने, एव. होते अथवा सातीने जिणे, तेने सागरा सातीने
 होते जिणे, सातीने एव. होते अथवा तेने सागरा तेने होते
 तेने, अथवा होते, तेने अथवा सातीने सातीने तेने तेने तेने
 सातीने तेने एव. एव. होते तेने सातीने तेने तेने तेने तेने

दिव्य ज्योति प्राप्त करनेके लिये, पाप-पथको परित्यागकर पुण्य प्रदेशमें प्रवेश करनेके लिये, मायासे मुक्त होकर महापद पानेके लिये और शोक, मोह, क्रेश, संताप, रोग, जरा, मरण आदि दुःखोंसे छूटकर परमधाममें—परब्रह्मके अनन्तकालीन अलौकिक दिव्य सुख, शाश्वती शान्ति एवं अखण्ड आनन्दमें विहरनेके लिये ।

इस प्रकार अपने श्रेयके लिये, हितके लिये या कल्याणके लिये परमेश्वरको मानना पड़ता है ।

२—मनुष्य अपने प्रत्येक कर्मका जिम्मेदार है, इन्साफके समय उसे प्रभुके सामने हिसाब पेश करना पड़ेगा । यही समझकर संसारमें सारे पापोंको छोड़कर मनुष्य पुण्यमार्गपर चलता है ।

परंतु जब मनुष्य भ्रमवश यह मान लेता है कि परमेश्वर ही नहीं है, अपने किसी भी कर्मका जवाब पूछनेवाला ही कोई नहीं है, तब उसके लिये पाप-पुण्य-जैसी कोई चीज रहती ही नहीं । उसके लिये पाप-पुण्य दोनों समान होते हैं । धर्म-अधर्म, नीति-अनीति, सत्य-असत्य आदिमें आस्तिकके मनमें जो भेद रहता है, वह नास्तिकके मनसे निकल जाता है । वह उच्छृङ्खल हो जाता है ।

ऐसा मनुष्य, किस समय, किस मुहूर्तमें कौन-सा दुष्कर्म नहीं कर बैठेगा, यह कहना असम्भव है । ऐसे मनुष्य देश, समाज और कुटुम्ब ही नहीं, अपने लिये भी भयंकर होते हैं ।

क्योंकि ज्यों ही मनुष्य धर्मकी मर्यादा और बन्धनोंसे छूट जाता है, त्यों ही वह स्वेच्छाचारी हो जाता है । फिर मनमानी करनेके उसके लिये दसों दिशाएँ खुली हो जाती हैं ।

उसे दोष तो लगता नहीं, उसके सिरपर कोई इन्साफ करनेवाला है, इस बातको वह मानता नहीं; अन्तमें अपने कृत्योंके लिये कहीं जवाब तलब होगा—यह बात उसे स्वीकार नहीं। फिर किसीका धन हर लेनेमें क्या आपत्ति है ? किसीके पास कोई अच्छी चीज देखी और उसको छुट लिया, इसमें क्या खराबी है ? किसीकी स्त्रीको उड़ा लेनेमें क्या हर्ज है ? और यदि किसीके साथ झगड़ा हो जाय, वैमनस्य या चर हो तो उसे सदाके लिये हटा देनेमें—मार डालनेमें, काट डालनेमें ही कौन-सा दोष है ? कुछ नहीं।

सचमुच, मनुष्य जब यह मानने लगता है कि 'परमेश्वर नहीं है', तब वह मनुष्य न रहकर राक्षस बन जाता है। ऐसे नास्तिक जहाँ बढ़ जाते हैं, उस स्थानमें और नरकमें कोई विशेष भेद नहीं होता।

परमेश्वरको न मानना सर्वनाशको निमन्त्रण देना है।

३-शून्य अव्यक्तमेंसे व्यक्त सृष्टि कहाँसे पैदा हो गयी ? मांस-मूत्र और विष्टामें मनुष्य बन जाता है, उसमें जीव आ जाता है, फिर देखो तो वह अपार विचारवान्, अगाध बुद्धि और अत्यन्त चतुर होता है। ये सब चीजें उसमें कहाँसे आयीं ?

एक ही वीर पुरुष रणक्षेत्रमें सहस्रों मनुष्योंको मार देता है, उसमें यह शक्ति कहाँसे उत्पन्न हो गयी ? फिर अब वही दल पड़ता है, तब उसे श्मशानमें ले जानेके लिये उठानेको उल्टे चार आदमी बुलाने पड़ते हैं; अब उसको वह शक्ति कहाँ चली गयी ?

एक राजा लाखों मनुष्योंपर हुक्मत चलाता है; परंतु मरनेपर उसकी कीमत भी मिट्टी बराबर हो जाती है। उस समय वैद्योंको बुलाइये, वे कपालपर हाथ रखकर कहेंगे 'मरे मनुष्यपर हमारी दवा कोई काम नहीं करती। जबतक जीव होता है, तभीतक दवा फारगर होती हैं।' वैद्य यदि जिला सकते हों अथवा उनकी दवाओंमें यदि जीवन देनेकी शक्ति हो तो मृत देहपर उनका असर क्यों नहीं होता? क्या उस समय औषधका तत्त्व निकल जाता है? क्या वैद्योंकी होशियारी मारी जाती है?

अन्धेरेमें दीपक झलमलाता है, वैसे ही शून्यमेंसे एकाएक चेतन प्रकट होता है। और जैसे दीपकके बुझते ही अन्धकार छ जाता है, वैसे ही चेतनके निकल जानेके साथ ही देहके सिरे समस्त सार वस्तुएँ असार हो जाती हैं। ऐसा वह जीवन-तत्त्व क्या वस्तु है?

पञ्चभूतोंसे प्राणी बनते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने पाँच तत्त्वोंपर विजय प्राप्त की है, उनको अपने वशमें कर लिया है। पवन, जल, अग्नि और आकाशी तत्त्व आज मनुष्यके दास बनकर नौकरोंकी भाँति काम कर रहे हैं, यह हमारा प्रताप है।

अब वैज्ञानिकोंसे पछिये, क्या आप इन तत्त्वोंसे प्राणियोंकी

सकते हैं ? हमारी नजरके सामने मनुष्य मरते हैं; परंतु किसीने जीवको जाते देखा है ? उसे रोक्नेकी शक्ति किसीमें है ? देहमेंसे निकलनेके बाद कोई वापस उसी देहमें प्रवेश कर सकेगा ? दुनियामें बड़ी-बड़ी खोज हुई है, हजारों नये हुनर और सहस्रों गुप्त कलाएँ मनुष्यके हाथ लगी हैं, यह सत्य है; परंतु बड़ी-बड़ी ढोंग होंकनेवाले वैज्ञानिक, बहुमूल्यवान् ओषधियाँ रखनेवाले प्राणाचार्य वैद्यराज एवं चतुर कलाकार आदिसे यह प्रश्न है कि क्या आप जीवन-मरणके भेदका पता पा सके हैं ? उसका संचालन-सूत्र क्या आपके हाथमें है ? आप इस विषयमें अपने इच्छानुसार कर सकते हैं ? आप इसका उत्तर दे सकते हैं ? सभी सिर हिलाकर अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे । सभी कबूल करेंगे कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, हमारी समझ अभी अधूरी है ।

इस प्रकार हार मानकर जहाँ मनुष्यमात्र अपनी असमर्थता घोषित करते हैं, वहाँ हमें यह निश्चय विदवास होता है कि इस विश्वका संचालक और नियन्ता कोई है । जगत्में नित्य होनेवाली अद्भुत घटनाएँ इस महासमर्थ प्रभुके अस्तित्वकी साक्षी दे रही हैं और दृश्यमें क्रीड़ा करनेवाला समस्त क्रीड़ाओंका सूत्र उस सर्वशक्तिमान् महान् परमात्माके हाथमें है, इस बातको साबित कर रही हैं ।

परंतु आजतक किसी दार्शनिक, महात्मा या वैज्ञानिकने हमको यह नहीं बताया कि संसारमें कष्टको दूर करनेका क्या उपाय है।

इसमें सदेह नहीं कि विज्ञान (साइन्स) ने दुःखको कम करनेकी बहुत-सी रीतियाँ समझायीं अर्थात् शुद्धभावसे बहुत सीमातक इस दुःखको दूर करनेका यत्न किया, जिसके लिये हमारे हृदयमें असौम्यता है; परंतु शोक ! ऐसा करनेसे संसारका दुःख कम न हुआ। यात्रा उन्नतिसे हार्दिक उन्नति न मिली। विज्ञानने क्या किया—हवाई जहाज बनाये, रेलें बनायीं, तार बनाये, जहाज बनाये, विजलियाँ निकालीं इत्यादि। इनमें मनुष्यको बहुत आराम मिला। दुःख कम हुआ; परंतु क्यों इन बातोंसे हार्दिक शान्ति नहीं मिली ! सफल सुख-साधन-सम्पन्न व्यक्ति भी हँसान हैं और पूछने हैं कि शान्ति क्यों है ?

पूर्वकालमें यदि युद्ध होते थे तो शत्रु कम होनेके कारण लंगोश आक्रमण निर्बलत्वमें होता था और जीवन कम नष्ट होते थे। अब विज्ञानने इन प्रजातयों के शत्रुत्व प्रत्येक देशमें फैला कर दिये, जिनमें बहुत अधिक मनुष्यों का मंशर सामान्यमें प्रयत्न हो सरता है ! यह मानव-उन्नति मनुष्यों की हत्याके लिये हुई ! शिव-भोगरी सामग्री जितनी बढ़ी, उतनी ही ईश्वर, एक दूसरेमें बढ़नेकी चाहती इच्छा बढ़ती गयी। परिणाममें एक दूसरेमें हार्दिक वैर हो गया। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि यह सब व्यर्थ हुआ, पर हाँ, इसने धैर्य नहीं दिया।

जिस शान्तिकी खोजमें विज्ञान और संस्कार प्रत्येक परन्तु

लगा हुआ है, वह संसार और उसके पदार्थोंमें विद्यमान नहीं है; परंतु इस वैज्ञानिक उन्नतिने हमें वह शिक्षा दी, जिसकी प्राप्ति अन्य हर प्रकारसे कठिन थी । इसका कहना है कि तुमलोग जिन पदार्थोंमें आराम चाहते हो, वह इनमें नहीं; देख ले, मैंने संसारकी आत्यन्तिक उन्नतिका दृश्य तुमलोगोंके सम्मुख ला रक्खा है; परंतु फिर भी उस सुखका कोई पता ही नहीं मिला, जिसकी खोजमें स्वभावतः ही प्रत्येक व्यक्ति है । यदि यह उन्नति न होती तो यह विचार बना रहता कि शायद इस प्रकारकी उन्नति होनेसे वह सुख मिल जाता । विज्ञानने बहुमूल्य अनुभव अपने सच्चे और न थकनेवाले प्रयत्नोंसे हमारे समक्ष रक्खा है, जिसके लिये इस (विज्ञान) को अपार धन्यवाद है । लौकिक दृष्टिसे सुख-साधनमें जो उन्नति हो सकती है, वह इसने प्रस्तुत की; परंतु फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इससे सुख मिल गया ?—जिसका उत्तर चारों ओरसे यही मिलता है कि 'नहीं ।'

क्या आप इस दुःखमें प्रसन्न रह सकते हैं ? नहीं । क्या आप सुखकी खोज और इच्छाको छोड़ सकते हैं ? नहीं ।

अब संसारमें तो सुख नहीं और सुखकी खोज छूटती नहीं, फिर क्या करें ? इसका उत्तर यही मिलता है कि या तो भटक-भटककर उस मृगकी भोंति मर जायँ, जो प्यासका मारा मरुभूमिमें माया-मरीचिकाके पीछे दौड़ता है, पर वहाँ कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता और इससे तड़पकर प्राण त्याग देता है और या किसीसे

पूछकर जलकी खोज करें । ,

अब इस प्रश्नका क्या उत्तर है ? क्या आप संसारमें सुखको पा सकते हैं ? या किसीने पाया है ? अथवा इस सुखकी खोजको छोड़ सकते हैं ? तो उत्तर केवल 'नहीं' मिलता है । हाँ । इस उत्तरमें कितनी बेवसी और कितना दुःख है, परंतु इसका यही एक उत्तर है कि कोई प्रश्न बिना उत्तरके नहीं हो सकता । जिसका उत्तर नहीं, वह प्रश्न ही नहीं । कोई आवश्यकता बिना पदार्थके उत्पन्न नहीं हो सकती । जिसके प्रति पदार्थ नहीं, वह आवश्यकता ही नहीं ।

यह सिद्धान्त माना हुआ है; थोड़े-से मननके पश्चात् समझमें आ सकता है ।

फिर इस प्रश्नका उत्तर क्या है कि सुख कैसे मिले ? उत्तर केवल यही है कि ईश्वरको जानो । ईश्वर हमारी उस आवश्यकताकी पूर्ति है, जो संसारसे पूरी नहीं हो सकती । मेरे विचारमें अब तो समझमें आ गया होगा कि हमें ईश्वरको क्यों जानना चाहिये ।

किसीने पूछा छिमीसे जाकर हुसूले^१ बड़दतमें सुत्क^२ है कुछ ?

लुगे बो कहने सलाशे^३ बरतारमें बहरें मिलना मछाले^४ है क्या ?

१. प्रश्न—ईश्वरको न माननेसे क्या-क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर—यह स्वयमेव विदित हो जायगा जब कि प्रथम उसके जाननेके लाभ ज्ञात हो जायेंगे, परंतु इस प्रश्नपर विचार करनेसे पूर्व यह देखना है कि ईश्वर क्या वस्तु है ? ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक, दयालु और मोक्षके देनेवाले हैं । अतः

१—एकत्वप्राप्ति । २—आनन्द । ३—बूँदकी खोज । ४—समुद्र । ५—रंज ।

ईश्वरसे मिलनेके लाभ हुए कि हमको वह आनन्द मिलेगा जिससे हमको खोज है; और उस सर्वशक्तिमान्से सम्बन्ध जोड़नेसे हमकी निर्वलताएँ दूर होंगी और सर्वव्यापक समझनेसे पाप कम होंगे, चित्त प्रसन्न रहेगा, दयालु समझनेसे धैर्य स्थिर रहेगा और न माननेसे इसके विपरीत सब बातें होंगी अर्थात् अशान्ति रहेगी जो कि सा दुःखोंकी जननी है ।

३. प्रश्न—ईश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण क्या है ?

उत्तर—ईश्वरकी सत्ताका मुख्य प्रमाण तो हमारी आत्मा तथा हमारी इच्छा है, जिसका उत्तर संसारमें नहीं मिलता । इच्छाके रूपमें पतङ्गके हृदयमें दीपकके प्रति प्राकृतिक प्रेम है । यह प्रेम वस्तुके पास बैठा हुआ वह समझता है कि मैं इसके लिये पैदा और न यह मेरे लिये है; क्योंकि उसको उसमें शान्ति नहीं मिलती, परन्तु जिस समय वह दीपकको देखता है तो तत्क्षण समझ लेता है कि यह वही वस्तु है जिसके लिये मैं पैदा हुआ था ।

संक्षेपतः जीवकी साभाविक परमानन्दकी इच्छा ही ईश्वरके अस्तित्वका मुख्य प्रमाण है; क्योंकि संसारकी कोई वस्तु पूर्ण आनन्द नहीं दे सकती ।

दूसरे—संसारका दृश्य और उसका नियम ईश्वरकी महत्ता का प्रमाण बनता है । बनाइये वह कौन शक्ति है, जिसने शिशुके लिये जन्मते ही स्तनोंमें दूध उत्पन्न किया ! नेत्रोंके लिये सूक्ष्म दृश्य बनाया ! जीवनके लिये वायु किसने उत्पन्न की ! इत्यादि ।

यह शक्ति निर्जीव है या सर्जीव अर्थात् जड़ है या चेतन ! यदि निर्जीव या जड़ है तो उसने यह समझा क्योंकर ! ओ ईश्वर !

चेतन है तो वह अल्पशक्ति है या सर्वशक्ति ? पुनः यदि अल्पशक्ति है तो उसने यह सब कुछ कैसे बनाया ? और यदि सर्वशक्ति है तो फिर वही ईश्वर है ।

तीसरे—दूधमें माखन होता है, पर दिखायी नहीं देता; परंतु बिलोनेसे मिल जाता है । इसी प्रकार ईश्वर हृदयमें विद्यमान है; परंतु हृदयकी शुद्धिसे मिलता है । हम नेत्र बंद करके सूर्यकी सत्ताका प्रमाण पूछते हैं । यदि कोई अंधा सूर्यको उसके प्रकाशसे नहीं देख सकता तो फिर मोमवत्तीसे उसको कैसे देखेगा ?

चौथे—अच्छ ! जलके अस्तित्वका प्रमाण क्या है ? प्यास । और वायुकी सत्ताका प्रमाण ?—श्वास लेनेकी आवश्यकता । इसी प्रकार हमारी निर्वलताएँ और संसारमें आनन्दका अभाव उसकी सत्ताका बड़ा प्रमाण है । बिन्दु सनुद्रका प्राकृत प्रमाण है । किरण सूर्यको प्रकाशित करती है । व्यष्टि समष्टिका प्रमाण है । अतः हमारा जीवन् ही ईश्वरत्वका प्रमाण है । यदि ईश्वर न होता तो हम संसार और उसके पदार्थोंमें ही प्रसन्न रहते, क्योंकि फिर हमारा मूलतत्त्व यह संसार ही होता और प्रत्येक मनुष्य अपने मूलसे मिलकर प्रसन्न होता; परंतु यहाँ कोई प्रसन्न नहीं । वह किसी अन्य वस्तुको पाना चाहता है । राजा, महाराजा, महात्मा, दार्शनिक विद्वान्—सब किसी वस्तुकी खोजमें हैं । वह वस्तु क्या है ?—ईश्वर । यह आँखमिचौनीका खेल है । हम उसको बाहर ढूँढते हैं, वह हृदयमें छिपा बैठा है; क्योंकि वह यह जानता है कि यहाँ मुझे ढूँढने सहसा कोई आयेगा नहीं । कौन समझ सकता है कि जिसको मुझे

पकड़ना है, वह मेरे ही अंदर आकर छिप गया होगा ? यदि कोई ईश्वरके अस्तित्वको समझना चाहे तो वह प्रथम उसकी आवश्यकता प्रतीत करे, जिस प्रकार तृपार्नको जलकी होता है और क्षुधारीडिनको भोजनकी । तत्पश्चात् एकान्तमें जाकर ईश्वरसे प्रार्थना करे—व्याकुलताके साथ—तड़पके साथ—ऑसुओंके साथ करे और कहे कि हे ईश्वर ! मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरी बुद्धि मुझे भ्रान्तिमें डालती है मेरी निर्बलताकी ओर देखकर मुझे अपनी सत्ताका प्रमाण दो । मैं आपकी परीक्षा नहीं लेता अपितु विश्वास चाहता हूँ—

माना कि तेरी दीदके काबिल नहीं हूँ मैं,
तू मेरा दीदके देख, मेरा इन्तज़ार देख ।

इसके पश्चात् यदि आपको अपने जीवनमें इस प्रकारके वृत्तान्त मिलने लगे जो आपको स्वयमेव विश्वास दिलाते जायें तो आपको अपने-आप ही ज्ञात हो जायगा कि ईश्वर है और सच्चा विश्वास भी वही होता है जो अनुभवके आधारपर स्थापित हो । जो कहते हैं कि ईश्वर है, उनसे मिलो, और अतीव नम्रतापूर्वक याचना करो कि हमको भी दिखाओ—, वह कहाँ है । फिर जिस प्रकार वे कहें, करो, और उसके पश्चात् परिणामको देखो । इन महानुभावोंके मिलनेसे पूर्व यदि आपको उसकी सत्ता स्वीकार करना कठिन होता हो तो नकार भी किस बलपर करते हैं ?

उसकी सत्ताका प्रबल प्रमाण उसकी सत्ताको न माननेवाले हैं; क्योंकि जिन शक्तियों—अर्थात् शरीर, मन, बुद्धि आदिद्वारा वे अस्वीकार करते हैं, वे शक्तियाँ ही उसके अस्तित्वके प्रमाण हैं ।

क्योंकि उनकी रचनामें पूर्ण रचयिता (ईश्वर) के स्पष्ट दर्शन होते हैं; और दूसरे, ये नास्तिक ही तो उसके लिये स्वीकृतिके प्रमाण उत्पन्न करनेवाले हैं । यदि ये नकार न करें तो आपको अस्तित्वके लिये युक्तियाँ कहाँसे सूझें ? सच बात तो यह है कि ये नकार करनेवाले अपने नकारके तानेसे उसको प्रकट करते हैं । यदि ये नकार न करें तो उसको अपना आपा क्यों दिखाना पड़े ? इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी यह मिलता है कि जब-जब नास्तिकता प्रबल हुई, तब-तब आस्तिकताका भी बल बढ़ा । वस्तुतः ईश्वर भी तो इन्हींसे मिलने आते हैं । अज्ञान ज्ञानको उत्पन्न करता है, अन्धकार प्रकाशको और अविद्या विद्याको । यदि पहले न हों तो दूसरे क्यों आयें ?

• वस्तुतः ये न माननेवाले (नास्तिक) उन माननेवालों (आस्तिकों) से श्रेष्ठ हैं, जिनको उसकी सत्तामें विश्वास ही नहीं; क्योंकि पहले सच्चे हैं और दूसरे झूठे । पहले समझने नहीं इसलिये अङ्गीकार नहीं करते; दूसरे जानते नहीं, किन्तु स्वीकार करते हैं । झूठे दावेदार ईश्वरको मानते-मानते सत्का भी त्याग कर बैठने हैं । उनकी अपेक्षा ईश्वर न माननेवालों (नास्तिकों) को शीघ्र मिलेगा, क्योंकि ये सच्चे तो हैं । झूठे दावेदार लोगोंको पहले नकार करना पड़ेगा अर्थात् सच्चे बनना पड़ेगा, फिर ईश्वर इनको मिलेगा ।

(२) ये नकार करनेवाले किससे नकार करते हैं ? ईश्वरसे । अर्थात् इनका नकार ईश्वरसे स्थिर होता है । नकार स्वयं कुछ वस्तु

नहीं । नकार किससे स्थिर होता है ? 'ईश्वर नहीं' इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर 'नहीं' को स्थिर कर रहा है—निःसन्देह 'नहीं' के रूपमें । अतः जिससे 'नहीं' स्थिर हुआ, उस 'नहीं' से वह कैसे मिटा ? जब कि ईश्वर सत्तामात्र है, तब यह 'नहीं' भी तो बिना सत्ताके व्यक्त नहीं हो सकता । अतः जिसकी सत्तामात्रसे 'नहीं' कहते हैं, वही ईश्वर है ।

नास्तिक कहता है, वह है नहीं । हम कहते हैं—कौन नहीं ? वह कहता है ईश्वर नहीं । हम कहते हैं ईश्वर सत् है, अतः तुम सत्तासे क्योंकर नकार कर सकते हो जब कि तुम्हारा नकार भी अपने अस्तित्वके लिये सत्ताके अधीन है । अब या तो तुम्हारा नकार 'है' या 'नहीं' है । यदि नहीं है तो भी ईश्वर स्थिर रहा । यदि नकार 'है' तो भी स्थिर रहा, क्योंकि 'है' से 'नहीं' और 'है' दोनों सिद्ध होते हैं ।

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है, अतः 'सत्' उसका पहला गुण है । संसारमें प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्वकी सिद्धिके लिये उस सत्तरूपी परमात्माकी अपेक्षा करती है । अँगूठी बनकर, स्वर्णकी सत्ताका प्रमाण पूछती है तो क्या यह हास्यका विषय नहीं । बुलबुल जलका प्रमाण पूछे । घड़ा मिट्टीका प्रमाण पूछे तो आप क्या कहेंगे जब कि ये प्रथम उनको सिद्ध करके स्वयं सिद्ध होते हैं ! पुत्र उत्पन्न होकर पितासे किस प्रकार नकार कर सकता है ?

सच्चा प्रमाण—ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण, उसके भक्त और उनके हृदय हैं, जहाँ वह बैठकर लोगोंको अपने दर्शन देता है ।

जिन मनुष्योंको कोई आस्तिक न बना सका, उनको इन (भक्तों) की एक दृष्टिने परिवर्तित कर दिया । विश्वास दिया, श्रद्धा-दान दिया—

भजों^१ समा कहाँ तेरी युगधर्तको पा सके ।

मेरा ही दिल है वो कि जहाँ पू समा सके ॥

ईश्वरके नामकी उन्नतिकारण नास्तिकजन हैं; क्योंकि जितना ही ये नकार करते हैं, उतनी ही उसकी सत्ताकी चर्चा बढ़ती जाती है अर्थात् न मानने और माननेवाले दोनों नाम लेने लगते हैं । ईश्वर सर्वव्यापक है, अतः उसको सर्वत्र होना चाहिये— इस हेतुसे वह नास्तिकके साथ 'नहीं' में और आस्तिकके साथ 'है' के रूपमें विद्यमान है । दृष्टिकी सत्ताका प्रमाण अन्य वस्तुएँ हैं । यदि कोई वस्तु सम्मुख न हो तो दृष्टिका ज्ञान ही नहीं हो सकता । श्रोत्र (कानों) की सत्ताका प्रमाण शब्द है । यदि शब्द न हो तो वक्त्र (सुननेकी शक्ति) का ज्ञान कैसे हो । इसी प्रकार ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण नकार और अङ्गीकार करनेवाले हैं । यदि ये न हों तो उसका ज्ञान क्योंकर हो ?

एक नास्तिकने प्रश्न किया कि आप मुझमें प्रेम क्यों करते हैं ? मैंने कहा कि जिसकी सत्तासे आप 'नाहीं' करते हैं, मैं उसको आपमें देखकर प्यार करता हूँ ।

वस्तुतः ईश्वरकी सत्ता युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं करती, अपितु युक्तियों अपने अस्तित्वके लिये उसकी अपेक्षा करती हैं । युक्तियों

उन्होंने कहा—‘बेटा ! तुम मुझे अपने जीवनकी कोई ऐसी घटना सुनाओ जब कि तुमपर कोई घोर कष्ट आया हो ।’ उसने कहा—
 ‘महाराज ! एक बार मैं जहाजपर सवार था । जहाज नष्ट हो गया, मेरे सम्मुख एक तखता था, मैंने तैरकर उसको पकड़ना चाहा । उस समय मुझको बहुत कष्ट हुआ था ।’ महात्माजीने कहा—
 ‘बेटा ! उस समय तुम्हारे अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहा था !’
 उसने कहा—‘महाराज ! यही कि कोई बचावे, कहींसे सहायता मिले, कोई हाथ पकड़नेवाला प्रकट हो अर्थात् हर प्रकार हृदय सहायताको चाहता था और बार-बार किसीकी ओर सम्बोधित होता था ।’ महात्माने कहा—‘बेटा ! वही ईश्वर है अर्थात् जिस समय तुम अपनी विवशताको अनुभव करते हो, उस समय जिसकी ओर तुम्हारा हृदय सम्बोधित होता है और सहायता माँगता है, वही ईश्वर है । यह सहायता मिलनेका विचार प्राकृतिक है, कल्पित और बुद्धिसम्बन्धी नहीं । अतः इस स्वाभाविक इच्छाका जो प्रतीकार है, वही ईश्वर है । यदि कोई ईश्वर न होता तो मनुष्यमें अपनी विवशताके समय ईश्वरका विचार ही उत्पन्न न होता । तुम्हारी विवशता ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण है । दूसरे, जो तुम्हारे संकल्पोंके विरुद्ध करता है, वही ईश्वर है । अर्थात् जिस समय तुम विचार करते हो कि मैं यह अवश्य करूँगा और उसके लिये सब साधन भी विद्यमान होने हैं, ऐसे समयमें जो उस सारे संकल्पोंको तोड़ देता है और परिणाम तुम्हारे विचारके विरुद्ध निवारलता है, वही ईश्वर है ।’

देखिये तो आपके सम्मुख एक कुर्सी है। आपने उस बनानेवालेको नहीं देखा; परंतु उसकी रचना और निर्माणशैली तत्काल निर्णय कर दिया है कि इसका कोई कर्ता अवश्य है। फिर इतनी सुन्दर सृष्टिको देखनेसे क्या उसके बनानेवालेका शक नहीं होता ? कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि स्वयमेव बन गयी है। क्या कोई वस्तु स्वयं बन सकती है ? अच्छा, यदि यह ठीक है तो मैं पूछता हूँ, सृष्टि इच्छासे बनी या बिना इच्छाके ? इसका जवाब बनना सिद्ध करता है कि वह पहले न थी। अर्थात् जब सृष्टि न थी, तब सृष्टि स्वयं बन गयी। 'स्वयं' शब्द सृष्टिके अभावसे किससे सम्बन्ध रखेगा ? सृष्टिने स्वयं सृष्टिको बनाया या किसी अन्यने ? स्वयं बनानेके ये अर्थ हैं कि मैं अपने कंधेपर आप सवार हूँ। और यदि किसी अन्यने बनाया तो वही ईश्वर है। यदि कोई यह कहे कि नहीं, अनादिकालसे सृष्टिका प्रवाह इसी प्रकार चला आ रहा है, इसलिये किसी कर्ताकी आवश्यकता नहीं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सृष्टि सावयव है वा निरवयव ? यदि निरवयव है तो बनना असंभव हो गया और यदि सावयव है तो इसके अर्थ ये हैं कि कभी इसके अवयव मिले और कभी पृथक् हुए। अब वह मिश्रण और पृथक् करनेवाली शक्ति कौन है ? जब प्रकृतिमें तो संकल्पना अभाव है। अमुक रूप इस प्रकार है और अमुक इस प्रकार, ऐसा कोई सत्त्व जड़में नहीं हो सकता। और यहाँ तो अखिल सृष्टि विधिपूर्वक बनी है। नेत्रके लिये मूर्त्य, श्रोत्रके लिये शब्द, जीवनके लिये वायु, पानके लिये पानी इत्यादि। दिनके लिये सूर्य, रात्रिके लिये चन्द्रमा।

पुनः आकर्षण अर्थात् Law of gravitation के सिद्धान्त और संसारका इस प्रकार स्थिर रहना, ऋणुओंका समयपर बदलना, क्या जड़ प्रकृतिका खेल है ? अनः सृष्टि अपना कारण आप नहीं मन समती, इसलिये इसका कर्ता ईश्वर है ।

(३) ईश्वरको सुताका प्रमाण वे महात्मा हैं, जो कहते हैं कि हमने उसको जाना है । नास्तिक तो केवल यही कहते हैं कि हमारे अनुभवमें कोई ईश्वर नहीं आया, पर इनसे बड़े प्रेमसे केवल इतना ही पूछना है कि कभी इन्होंने उसके मार्गपर चलकर उसके देखनेका प्रयत्न किया, जिसका वर्णन महात्माओंने अनुभव करके लिखा है ? जाइये और दुक उनसे पूछिये, फिर यदि समझ न आयी तो नकार कर देना ।

तेरी नासिहा ! यह चुना ओ चुनी ।
कि है सुखतन्त्री के ये सब करी ॥
न दंगी दिखाई तुझे ये कहीं ।
सुभाषा किसीने कभी ओ कहीं ॥

अर्थात् हे उपदेशक ! तेरी ये युक्तियों और कुतर्क सब अहंमानीताको अलङ्घित करनेवाली हैं । ये तुझे दिखायी भी न देंगी, जो कभी किसी (गुरु) ने बोध करा दिया अर्थात् फिर तर्क-वितर्ककी आवश्यकता न रहेगी—सब संशय निवृत्त हो जायेंगे ।

यह आपके सम्मुख एक पुण्य है । आप नेत्रमें उसमें वर्ण, श्रोत्रमें शब्द, जिह्वामें रस, नासिकामें सुगन्ध, त्वचामें कोमलता (नरमी) आदिका अनुभव करते हैं; परंतु चक्षुके लिये केवल वर्णका संसार

है और कुछ नहीं। यदि उससे पूछा जाय कि इसमें सुगन्ध, रस, रंग भी है ? तो वह स्पष्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लिये तो रंग, रस, गन्ध एवं रूपका ही संसार है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों की अवस्था है; परंतु जैसे नेत्रके शब्दसे नकार करनेपर भी, श्रोत्र ने अङ्गीकार करने हैं, उसी प्रकार कौन कह सकता है कि शब्द, रस, रूप, रस, गन्धके अतिरिक्त भी पुष्पमें और कोई वस्तु मिलती नहीं है ? जिस प्रकार शब्दसे चक्षुने नकार किया था और श्रोत्र ने उसको अङ्गीकार किया था, उसी प्रकार इन्द्रियों उस एवम् (११) सत्तासे नकार करती हैं, परंतु हृदयके नेत्र अपात्र पवित्र हृदय—प्रेमपूर्ण हृदय—उसको अङ्गीकार करता है। सभी मनुष्यों को लिखा है कि उसको पवित्र हृदयसे जानो।

प्रथम हृदयको पवित्र करो। हृदयकी पवित्रता क्या है ? नम्रता (स्मिय), प्रेम, विधास, प्रार्थना, सहनशीलता, आत्मन्यास इन बातोंको प्रथम अन्धविश्वासमें मान लेनेपर हृदय शुद्ध हो जाता है। इसके उपरान्त जिसकी सत्तासे नकार किया जाता है, वह सत्ता ही मूर्ति (आस्तित्व) में परिवर्तित हो जाती है।

एक घटना सुनाना हूँ। एक बार लार्डोमें कुछ प्रेमी हुए थे। उनके लिये नगरपर ले गये और वहाँ जाकर कुछ वस्तुएँ लीं। उन वस्तुओं के लिये मेरे मनमें स्नेह का स्थान उपजा हुआ था। मैंने स्नेहमें बहुत दूर था, इसीलिये स्नेह का स्थान बहुत दूर था। मैंने स्नेहमें कहा—आह ! एक स्नेहके लिये अपना मन बलि देने के लिये ! जहाँ तक स्नेहके अंश कोई इच्छा नहीं, उसे मैं

हो; क्योंकि इच्छाको दासनासे जगत्की दासना करनी पड़ती है ।' मैंने उस इच्छाको बड़ी सरलतासे उठाकर फेंक दिया या ईश्वरार्पण कर दिया । अब सुनिये—यह प्रेमी जो मुझे मोक्षमें नहरपर लाये थे, अपना टोपीको सिरसे उतारकर कहने लगे, 'महाराज ! यह मैली हो गयी है' और झट नहरमें फेंक दी । मैंने उनसे कहा कि 'आपने यह क्या किया'—अच्छा होता यदि आप इसको किसी निर्धनको दे देते; क्योंकि उसके लिये यह मुकुटका काम देती । चाहे आपको लिये यह एक अनुपयोगी वस्तु थी ।' उनको अपनी इस चेष्टापर अनुताप हुआ और उन्होंने टोपी पकड़नी चाही, परंतु टोपी उनसे रुट होकर दूसरे तटपर जा लगी । इनको यह ध्यान हो गया था कि मैंने अच्छा नहीं किया जो टोपीको इस प्रकार उतारकर फेंक दिया । इसलिये दौड़े और टोपीको लानेका यत्न किया । पार जानेके लिये एक पुल था जो कि बहुत दूर था, किंतु ये दौड़े और पुलपर जा पहुँचे । क्या देखने हैं कि वहाँ एक गन्नेवाला खड़ा है । उन्होंने उससे कहा कि 'क्या आप मुझे टोपी निकालनेके लिये गन्ना दे सकते हैं, इसके अनन्तर मैं वापस कर दूँगा ।' उसने देखा कि भले आदमी हैं और गन्ना दे दिया । उन्होंने गन्नेसे टोपीको निकाला और मुझे पुकारा कि 'महाराज ! क्या गन्ना चूमेगे ? मैं ले आऊँ ?' मैंने कहा, 'जैसे आपको मन चाहे ।' अस्तु, वह गन्ना लाये और आकर गीली टोपीको अपने सिरपर रख लिया । मैंने कहा—'यह किसी दरिद्रको दे दो, आप क्यों पटनते हैं ?' उन्होंने कहा, 'मुझमें अधिक दरिद्र कौन है ? मैं

इसे अवश्य पहनूँगा ।' इधर टोपी उनके सिरपर थी, उधर गन्ना उनके हाथमें था । मैं इस घटनाको देखकर हँसने लगा । उन्होंने कहा, 'महाराज ! आप क्यों हँस रहे हैं ?' मैंने कहा—'क्या बनाई । अभी-अभी गन्नेका विचार उत्पन्न हुआ था । यहाँ गन्ना मिथ्या कटिन था, मैंने उस विचारका त्याग कर दिया अर्थात् ईश्वरार्पण किया । भगवान् ने गन्ना मुझ तक पहुँचानेके लिये आपके अंदर यह विचार उत्पन्न किया कि आपकी टोपी मैली है और उसको आपके सिरमें नहरमें फेंकवाया और मझसे यह कहलवाया कि 'अच्छा होना यदि आप इस टोपीको किसी निर्धनको दे देंगे ।' तदनन्तर आपको पश्चात्ताप हुआ और आप पकड़ने मागे; परंतु टोपी दूसरे तटपर जा लगी; आपको यहाँ भी संतोष न हुआ, इसलिये आप दीड़कर पुल्लर गये, वहाँ गन्नेवाला खड़ा था । आपने उससे गन्ना लेकर अपनी टोपी निकाली और उसके साथ गन्ना भी मोल ले आये । अब टोपी फिर आपके सिरपर है और गन्ना मेरे सामने है ।' वे हँसकर कहने लगे कि यदि आपको गन्ना चूसना था तो आपने मुझमें क्यों न कहा, मैं बाजारसे ले आता । मेरी टोपी क्यों फेंकवायी ? और हँसने लगे । मैंने कहा—'यही ईश्वर है, जो हमारे संकल्पोंको इस प्रकार पूरा करता है । कतिपय मनुष्य इसको संयोग वा 'यदृच्छा' (Chance) कहते हैं; परंतु इतनी नियमितता क्या 'संयोग' से सम्बन्ध रख सकती है, फिर 'यदृच्छा' तो वह वस्तु है जिसका कोई कारण न हो—और जिसका कारण नहीं, वह वस्तु ही मिथ्या है, वहम (भ्रम) है, धोखा है ।'

एक दिन मुझे प्यास लगी । मेरे पास सुगर्ही ओर गिरास था । मैंने गिरासमें पानी टांककर पीना चाहा, मत्र प्रेमी उस समय मुझको सुलाकर चढ़े गये थे । पानी पीने समय ध्यान आया कि जब मैं यहाँ हूँ, तब अपने हाथमें क्योंकर पानी पी सकता हूँ । बुद्धिने कहा 'नो कि यहाँ कोन-सा मा बँठा है, जो पानी पितायेगा !' मैंने कहा, 'कदा यहाँ आम्निस्ता है कि यहाँ कौन-सा मा बँठा है ? मेरी मा तो हर समय उपस्थित है ।' मैं पानी अवश्य पी रँता, परंतु उस समय मैं अपने आपसे नन्हा बच्चा कांपना कर रहा था, इसलिये मैंने पानी न पाया और माके हाथोंमें पानी पीनेका विचार किया । उधर प्यास पानीके लिये बेचैन कर रही है, इधर बचनका विचार पीने नहीं देता ! बुद्धि हँसी उड़ा रही है और मैं चुपकेमें लेश पड़ा हूँ । मार्ग प्रतीक्षा है । कुछ ही मिनटके पश्चात् एक प्रेमी श्री आर० आर० रत्ना आकर कहने लगे— 'महाराज ! क्या पानी पायेंगे ?' मैं हँसने लगा । उन्होंने कहा 'आप हँसते क्यों हैं ?' मैंने कहा कि 'मेरी मा मुझको पानी पिलाने आयी है, क्या आप नहीं देवते ?' बुद्धि लज्जित और चकित थी और मैं हँस रहा था—यही ईश्वर था । इस प्रकारकी सहस्रों घटनाएँ जीवनमें प्रायः आती रहती हैं और प्रत्येक मनुष्यके ही आती हैं; परंतु हमारी बुद्धि या तो उनको भूल जाती है और या संयोग बहकर टाल देती है; परंतु मैं पूछता हूँ कि जब हमारे प्रश्नोंका उत्तर कोई निरन्तर देता रहे और त्रयं दृष्टि न आवे, तब क्या हम यह न समझेंगे कि हमारे प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला अवश्य कोई है ?

एक छोटी-सी घटना सुनाता हूँ, जिसमें ईश्वरके दर्शनका प्रमाण तो नहीं मिलता, परंतु उसके दर्शन करानेवालोंका प्रमाण अवश्य मिलता है। जो दृष्टिसे काया पलट सकते हैं, उनमें ये शक्तियाँ यदि ईश्वरकी नहीं तो किसकी हैं ? जिस समय मैं बालक था, मेरे मनमें एक दिन विचार उत्पन्न हुआ कि 'मुझे ईश्वरको जानना चाहिये, जिसकी चर्चा कोने-कोनेमें हो रही है; क्योंकि उसके जाननेसे बहुत आनन्द मिलता है। संसारके सब पदार्थ मिटनेवाले हैं, इनमें चैन कहाँ ?' मैं इस इच्छाको लेकर अपने श्रीमहाराजके चरणोंमें उपस्थित हुआ और प्रार्थना की, 'हे पिता ! हे गुरु ! लोग दूर-दूरसे आपके दर्शनोंको आते हैं और आनन्दित होकर जाते हैं। आपसे भगवान्का नाम पूछते हैं और आप बताते हैं। क्या मैं भी अपनी बाल्यावस्थामें यह प्रश्न कर सकता हूँ कि ईश्वर क्या वस्तु है ?' महाराज मेरी इस बातको सुनकर मुसकताये और आदेश किया, 'बेटा ! तुम्हारा खेलना-रूदना ही इस समय तुम्हारा ईश्वर है।' मैंने निवेदन किया—'भगवन् ! इस इच्छासे पूर्व मैं इसीको सब कुछ समझता था; परंतु जब उसके जाननेका ध्यान उत्पन्न हुआ, मेरा ईश्वर यह नहीं।' महाराजने आदेश किया—'तो क्या तुम ईश्वरको जानना चाहते हो ? अच्छा यदि यह बात है तो अमुक अमुक बात किया करो, तुमको ईश्वर मिल जायगा।' मैंने विनती की—'भगवन् ! मेरी उत्सुकता मुझे इस धैर्यका पाठ नहीं पढ़ा सकती। भगवान् अपनी कृपासे उसको दिखायें, मेरी उपासनाकी ओर न देखें।' मैंने कहा, 'भगवन् ! अपनी ऐनक दे दीजिये, मैं देखकर लीय दूँगा।' बोले 'मेरी ऐनक तुम्हें क्योंकर लगेगी ?' मैंने

कहा—‘पुत्र अपने पिताकी सम्पत्तिको ले सकता है या नहीं ? यदि यह सत्य है तो मुझे अपनी कमाईमें भाग दीजिये ।’ कहने लगे ‘अपने ही स्वार्थकी बात करते हो ।’ मेरे हृदयमें उस समय ईश्वरके लिये अपार उत्प्रेरणा थी । महाराजने आदेश किया—‘बेटा ! जाओ, एकान्तमें जा बैठो, जो होगा, स्वयं ही ज्ञात हो जायगा ।’ मैं आज्ञानुसार अपना कमरा बंद करके बैठ गया । मैं बालक था और यह समझता था कि शायद ईश्वर इस प्रकारका होगा या उस प्रकारका होगा । एक बालकके ईश्वरके सम्बन्धमें क्या विचार हो सकते हैं ! परंतु थोड़े ही समयके पश्चात् बिना किसी उद्योगके सब वस्तुएँ बाहरकी लुप्त होने लगी । मैं क्या देखना हूँ कि सृष्टि अन्तर्हित हुई जा रही है । मैं चकित हुआ इसके साथ-साथ शरीरका दृश्य भी लुप्त हो गया, केवल यह ध्यान रहा कि कुछ नहीं रहा । चिरकालके पश्चात् इसमें भी पृथक्ता मिली । अब क्या अनुभव किया—किस प्रकार वर्णन करूँ ! हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आनन्दका अनन्त समुद्र लहरा रहा था । मैं उस अवस्थामें गया और पुनः लौट आया । किस प्रकार गया ? किस प्रकार आया ? विदित नहीं । हाँ, जो कुछ अनुभव किया, उसकी स्मृति शेष रही । पुनः प्रयत्न किया—किस प्रकार पहुँचना ? अन्तको महाराजकी मेधामें उपस्थित होकर कहा—‘कदहे बलवन् नूदो शिरस्तो रप्पी’ अर्थात् अमृतका प्याला मेरे मुखतक आया और वने उमे तोड़ दिया । आदेश किया ‘यथासमय निड जायगा, तुम विद्यास चाहते थे सो तुमको दिया गया ।’

जो कुछ उस अवस्थामें अनुभव हुआ, वह ईश्वर या या कोई अन्य, इससे कोई सम्बन्ध नहीं; परंतु इतना अवश्य कहता हूँ कि वह अवस्था बालकका हृदय बदलनेके लिये अद्भुत प्रभाव रखती थी। इस दृष्टान्तसे यदि ईश्वरकी सत्ताका दर्शन नहीं प्रमाणित होता तो उसतक पहुँचनेके साधन तो ज्ञात होते हैं अथवा मार्गकी वस्तुएँ तो दृष्टि आती हैं चाहे लक्ष्यस्थान न आता हो। इसमें पहली बात यह है कि इस प्रकारके महात्मा एक दृष्टिसे ईश्वरका विश्वास देते हैं; कदापि पलट देते हैं तो क्या ये महात्मा ईश्वरकी सत्ताके लिये प्रमाण नहीं हैं? लोग कहते हैं, प्रथम ईश्वर दिखाओ फिर विश्वास करेंगे। महात्मा कहते हैं कि पहले इंग्लैंड दिखाओ फिर चर्चेंगे। यदि इंग्लैंड बिना गये देखा नहीं जाता तो ईश्वर बिना विश्वासके क्यों मिलेगा? महात्माओंका वाक्य मानकर इतना मान लीजिये कि 'हाँ' और इस धारणामें जीवन व्यतीत करना सीखिये। हर समय उसको स्मरण रखिये। उसको आवश्यकताके समय बुलाइये। आनन्दके समय उसको धन्यवाद दीजिये, अन्तमें अपने आरोग्य उसको अर्पित करके दुःख और सुखके विचारको छोड़ दीजिये। यदि आपकी पुकारोंका उत्तर मिलने लगा तो फिर किसी प्रमाणकी क्या आवश्यकता रहेगी? जिस मनुष्यमें पानी पीकर प्यास बुझाई है, उसका विश्वास कौन खण्डित कर सकता है? परंतु जिसने कहा यह समझा है या सुना है या शक्तियोंद्वारा सिद्ध किया है कि पानीमें प्यास बुझानेकी शक्ति है तो सम्भव है उसके इस विश्वासको कोई दूसरा उमंगे अधिक ज्ञान रगनेवाला तोड़ दे।

फर्माओ को यहैस के अन्दर मुझे मिलता नहीं ।
 दोर को कुलगा रहा है और मिरा मिलता नहीं ॥ १ ॥
 मारफत गालिक की आर्यम में बहुत दुखैर है ।
 सोरे तन में जब कि शुंद अपना पता मिलता नहीं ॥ २ ॥

घस्तुन यह मोज ही उसको गुप्त कर देनी है यथा—आप और आर्या 'मैं' हर समय उपस्थित है, परन्तु जेमे ही आप इसको हूँदना आरम्भ करने हैं तो उसका पता नहीं मिलता । सच बात तो यह प्रतीत होती है कि यह सृष्टि स्वयं नहीं बनी । इसका बनानेवाला अकस्य कोई है, जिसकी आज्ञा या नियम इस संसारके अंदर कार्य कर रहे हैं । इन सिद्धान्तोंकी नियमितता उसकी सत्ताका प्रमाण है । जो अनियमितता ससारमे प्रतीत होती हैं, वे हमारी बुद्धिकी निर्बलताएँ हैं । हम जिस समय सूर्यको किसी छिद्रद्वारा देखते हैं तो बहुत छांटा प्रतीत होना है । अतः ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण अन्धविश्वास है अथवा थोड़ा विश्वास है । पहले विश्वास, फिर सुना-सुनाया स्मरण कीजिये । तत्पश्चात् परिणाम स्वयं ही सामने आ जायगा ।

अन्तमे मेरी ईश्वरमे यही प्रार्थना है कि वह स्वयं ही अपनी कृपामे हम सृष्टिके क्षुद्र जीवोंको अपना विश्वास दे; नहीं तो जिस बुद्धिसे संसारका एक परमाणु भी समझमें नहीं आता, उससे उसके कर्त्ताका ज्ञान कैसे हो सकता है ?

मनकी कर्मी भी अवस्था हो, कुछ देर तक ब्रज्यात् बैठ जाओ और मनको अपने हृदय-कमन्तर स्थित इष्टदेवके चरणोंमें लगा दो, थोड़ी ही देर क्यों न हो, फिर देखो, उस समय जो शान्ति मिलती है, वह कितनी मधुर है ! इस प्रकार जितनी अधिक देर बैठ सकोगे, उतना ही शान्ति का आस्वादन अधिक होगा । इस प्रशान्त भावके स्थायी होनेपर यदि इमा अवस्थामें देह-न्याय हो जायगा तो तुम सहज ही बन्धनमें मुक्त होनेके मार्गपर चले जाओगे । ईश्वरको न माननेपर यह शान्ति तुम्हें कभी नहीं मिल सकती । सम्भव है कि शराबके नशेकी भाँति तुम्हें कामिनी-काञ्चनमें उदाम आनन्दका अनुभव हो, किन्तु वह शान्ति नहीं है, बन्धन-मुक्तिका मार्ग नहीं है । पता नहीं, ससार-नदीके प्रवाहमें बहते-बहते तुम किस भयानक अथाह सागरमें जाकर गिर पड़ोगे । ईश्वर-भक्ति इस भय-नदीके बीचमें एक आनन्द-द्वीप है । इस द्वीपका आश्रय मिल जानेपर नदीमें बहना नहीं पड़ता । नहीं तो, इस बातका कोई निश्चय नहीं है कि इस जन्मका मनुष्य दूसरे जन्ममें किस योनिको प्राप्त होकर पुनः भ्रमणके चक्रमें पड़ जायगा, ईश्वरका आश्रय होनेपर ही मनुष्य-जन्म सार्थक होगा, तभी वह उल्टा बहकर संसार-सरिताके मूलस्थानपर पहुँच सकेगा ।

२—ऐसी कोई हानि ही नहीं है जो ईश्वरमें अविश्वास करनेपर न हो ।

व्याख्या—

ईश्वरमें अविश्वासी मनुष्य नीतिके रूपमें सत्यनिष्ठाको ग्रहण कर सकता है; परंतु ऐसी अवस्थामें गुहारूपसे उसका

पण्डितप्रवर श्रीपञ्चानन तर्करत्न

१—अपने मनुष्य-जन्मको सार्थक करनेके लिये ईश्वरको मानना चाहिये ।

व्याख्या—

जीवमात्र ही त्रिगुणात्मिका मायाके अधीन हैं । सत्व, रज और तम—ये तीन गुण हैं । सत्वगुण ज्ञान और सुखप्रधान है, रजोगुण कर्म और दुःख-प्रधान है एवं तमोगुण आवृतभाव और मोहप्रधान है । सभी जीवोंमें न्यूनाधिकरूपसे ये तीनों गुण अपनी शक्तिको प्रकट करते हैं । अन्योन्य जीवोंमें ज्ञानका विकास अल्प होनेके कारण वे तमःप्रधान हैं; मनुष्य कर्मठ होनेके कारण साधारणतः रजःप्रधान होनेपर भी उसमें जाति-वर्ण-भेदसे सत्त्वादि गुणोंका आपेक्षिक तारतम्य रहता है । इन तीनों गुणोंकी त्रितन्त्री-रज्जुमें जीवमात्र बँधे हुए हैं । सत्व-प्रधान मनुष्य ज्ञान और सुखके बन्धनमें, राजस मनुष्य कर्म और दुःखके बन्धनमें और तामस मनुष्य निद्रा, प्रमाद, आलस्य और भयसे अभिभूत होनेके कारण इनके बन्धनमें बँधे हैं । इस बन्धनसे छुटकारा पानेका एकमात्र उपाय है—ईश्वरकृपा । भगवान् ने स्वयं कहा है—

भ्रामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

‘जो मेरी शरण होते हैं, वे मेरी मायासे तर जाते हैं ।’ इस प्रमाणसे ही नहीं, जरा-सा प्रयत्न करनेपर इस बातको प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है ।

४—प्रायः ३३-३४ वर्ष पहलेकी बात है । श्रावगके कृष्णपक्षकी रात्रि थी, आकाश बादलोंमें आच्छादित था । मैं रातको आठ बजेकी ट्रेनमें, कलकत्तेमें अपने घर जा रहा था । हमारा मकान भद्रपल्ली गॉवमें कलकत्तेमें साढ़े चाईस मील उत्तरकी ओर है । चाईस मीलपर कोंकनाड़ा स्टेशन है, स्टेशनसे उत्तर छ-सात मिनटके रास्तेपर हमारी पाठशाला है, उसमें उत्तर तीन-चार मिनट चढ़नेपर हमारा घर मिलता है । रेलकी पटरीके नीचे इस समय स्टेशनमें लेकर हमारे घरके पासतक पक्की सड़क बन गयी है; किन्तु उस समय पक्की सड़क नहीं थी । बल्कि पाठशालाके सामने एक पुष्करिणी थी और पूर्वकी ओर रेलके तार लगे हुए थे; पुष्करिणीके पूर्वांश और तारोंके पश्चिमांशके बीचमें एक छोटी-सी पगडंडी थी । ट्रेन आनेके समय भगवद्गुणसे मेरा मन उनके नाम-कीर्तनमें लग गया । जिस समय ट्रेन वारकपुर स्टेशनपर पहुँची, उस समय थोड़ा-थोड़ा पानी बरस रहा था, वारकपुरमें सारी गाड़ी खाली हो गयी । उच्चस्तरसे नाम-कीर्तनका सुयोग देखकर मेरे मनमें अत्यन्त आनन्द हुआ, परंतु बरसा और अन्धकारको देखकर कुछ क्षणोंके लिये मन जरा चञ्चल हो गया । रेलके किनारे रास्तेकी फिसलाहट और अँधेरेमें पुष्करिणीके बीचसे होकर जानेमें बलेशकी बात याद आ गयी, मनमें स्फुरणा हुई कि कहाँ तो यह आनन्द और कहाँ ट्रेनसे उतरते ही उतना बलेश; परंतु दूसरे ही क्षण यह विचार जाता रहा और मैं नाम-कीर्तनके आनन्दमें निमग्न हो गया । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उस समय मुझे बाह्य ज्ञान नहीं था; क्योंकि कोंकनाड़ा स्टेशन

सत्यनिष्ठासे गिर जाना बहुत सम्भव है । जिसका ईश्वरमें विश्वास नहीं है, जिसके मनमें भगवद्कृपा प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है, वह कितना ही समाजसेवक क्यों न हो, केवल नीतिको आश्रय लेकर वह काम-क्रोधादि रिपुओंकी सामयिक उत्तेजनासे कभी नहीं बच सकता और उपर्युक्त शान्तिके मार्गकी ओर तो वह जा ही नहीं सकता । अतएव ईश्वरको न माननेमें सत्यसे गिरना, इन्द्रिय-संयमका अभाव और शान्तिपथके अनुसंधानमें असमर्थता आदि अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हैं ।

३—ईश्वर समस्त प्रमाणोंसे अतीत है, ऐसा दार्शनिकगण कहते हैं, उनके इस कथनका क्या अर्थ है, इस विषयपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता; पर मेरा अपना मत यह है कि ईश्वर सर्व-प्रमाण-सिद्ध है । एक तृणसे लेकर बड़े भारी ग्रहतक जिस ओर भी देखो, सभी ईश्वरका प्रमाण है । यह अनन्त विचित्रतामय विश्ववट कोई आकस्मिक नहीं है, अचेतनका विकास नहीं है, इसके अंदर जो निपुणता भरी है, उसको सर्वज्ञ और सर्वशक्तियोंके स्वामीके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखला सकता । इसके सिवा मैं अपने विश्वासपर यह भी कहता हूँ कि भगवान् भक्तके दृष्टिगोचर और वाक्य-प्रयोगके द्वारा श्रुतिगोचर भी हुआ करते हैं । शास्त्रप्रमाण तो है ही; मैं पुनः कहता हूँ कि ईश्वर सर्व-प्रमाण-सिद्ध है । उनको प्रत्यक्ष किया जाता है, तत्त्वसे जाना जाता है और उनमें प्रवेश किया जाता है—ज्ञानं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप । ईश्वरकी सिद्धिके लिये प्रमाण नहीं ढूँढ़ना पड़ता ।

४—प्रायः ३३-३४ वर्ष पहलेकी बात है । श्रावणके कृष्णपक्षकी रात्रि थी, आकाश बादलोंसे आच्छादित था । मैं रातको आठ बजेकी ट्रेनमें, कलकत्तेसे अपने घर जा रहा था । हमारा मकान भद्रपल्ली गॉवमें कलकत्तेमें माढ़े बाईस मील उत्तरकी ओर है । बाईस मीलपर कौक्लाड़ा स्टेशन है, स्टेशनसे उत्तर छ-सात मिनटके गस्तेपर हमारी पाठशाला है, उममें उत्तर तीन-चार मिनट चलनेपर हमारा घर मिलता है । रेलकी पटरीके नीचे इस समय स्टेशनमें लेकर हमारे घरके पासतक पक्की सड़क बन गयी है; किंतु उस समय पक्की सड़क नहीं थी । यन्कि पाठशालाके सामने एक पुष्करिणी थी और पूर्वकी ओर रेलके तार लगे हुए थे; पुष्करिणीके पूर्वांश और तारोंके पश्चिमांशके बीचमें एक छोटी-सी पगटंडी थी । ट्रेन आनेके समय भगवन्कृपासे मेरा मन उनके नाम-कीर्तनमें लग गया । तिम समय ट्रेन बाराकपुर स्टेशनपर पहुँची, उस समय थोड़ा-थोड़ा पानी बरस रहा था, बाराकपुरमें सारी गाड़ी गान्गी हो गयी । उधरसे नाम-कीर्तनका सुयोग देखकर मेरे मनमें अत्यन्त आनन्द हुआ, परन्तु वहाँ और अन्धकारों देखकर कुछ क्षणोंके लिये मन उरा चञ्चल हो गया । रेलके किनारे सलोरी

—लौकीके बीचमें

जाना हुई कि

उनका कदेश;

। नाम-कीर्तनके

जाना चाहिये कि

कौक्लाड़ा स्टेशन

पुकारा था, यह पुकार तो उन्हींकी थी ।'

वे दोनों ही छात्र अध्यापक हुए । दोनोंने ही उपाधियाँ प्राप्त की । इनमेंमे मथुरेश तर्कतीर्थ तो सिमलागल राज्यके सभा-पण्डित हुए; अब इनका परलोकवास हो गया है और दूसरे श्रीमान् रामरक्ष तर्कतीर्थ इस समय मेडिनीपुर जिलेकी प्रधान चतुष्पाठीके प्रधान अध्यापक हैं ।

उस समय मुझे इस प्रकारकी कृपाके और भी अनुभव होने, किंतु दयोद्बुद्धिके साथ-ही-साथ मेरी अवनति होती गयी । इस समय मैं प्रभुमे दूर हूँ । उनका परित्यक्त अपगर्भा भृत्य हूँ । ये सब बातें खोलनेकी नहीं थी, किंतु बहुत दिनोंसे मैं उन्हें भूल रहा हूँ, उनकी कृपाका अनुभव नहीं कर पाता हूँ, इसीमे निराश होकर आज यह लिख रहा हूँ ।

चौथे प्रश्नका उपसंहार यह है कि मैं अपनी दस वर्षकी उम्रमें ही, केवल चाईस घंटेके अंदर पहले पितृहीन और फिर मातृहीन हो गया था । तबसे वही—'पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।'—भगवान् मेरे पिता-माता बन गये और उन्होंने ही मेरी रक्षा और शिक्षादिकी सारी व्यवस्थाएँ की । इस सम्बन्धकी प्रत्येक घटना मेरे लिये उनके माता-पिता होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण है; किंतु इन बातोंका केवल मुझको ही पता है, दूसरा कोई साक्षी नहीं, इसीसे मैंने इनका उल्लेख न करके केवल एक उसी घटनाका वर्णन किया है, जिसका एक अप्रमादी साक्षी अभीतक जीवित है । लाण्डेन लेकर स्टेशनपर छात्रोंको बुलाना मेरे उन पिता-माताका ही कार्य था, इसमें कोई संदेह नहीं । कारण,

आते ही मुझे पता लग गया और मैं गाड़ीसे उतर पड़ा। अब नाम-कीर्तन बंद हो गया। सब ओर अन्धकार छा रहा था, सीधे रास्तेमें बड़ी फिसलान है और दूरके राज-मण्डप पर शराबियों का उपद्रव है। अन्तमें मैंने सीधे रास्तेसे ही जाना स्थिर किया और धीरे-धीरे चल पड़ा। कुछ ही दूर चला था कि मैंने देखा, लड़के लिये कोई आ रहा है और दक्षिणकी ओर जोरसे आगे बढ़ रहा है। रास्तेके बगलमें आते ही मैंने देखा, मेरे ही दो विद्यार्थी हैं। मैंने विस्मित होकर उनसे पूछा 'तुमलोग कहाँ जा रहे हो?' उन्होंने कहा—'आपको लेने।' मैंने फिर पूछा 'तुमलोगोंको कैसे पता लगा कि मैं इसी ट्रेनसे आ रहा हूँ?' विद्यार्थियोंने उत्तर दिया—'अभी जो ट्रेन स्टेशनसे निकल गयी, उसमेंसे आप ही तो बड़े जोरसे हमलोगोंका नाम लेकर पुकारते हुए कह रहे थे कि रोशनी लेकर जल्दी स्टेशनपर आओ, इसीसे हमलोग दौड़े आये हैं।' मैंने छात्रोंसे पूछा—'ट्रेन स्टेशनसे उत्तरकी ओर गयी, फिर तुम दक्षिणकी ओर क्यों आये?' उन्होंने कहा, 'ठीक तो नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया, परंतु यह सोचा कि पहले कौंकनाड़ा स्टेशन देखकर तब उत्तरके नैहाटी स्टेशन जायेंगे, इसीसे इधर चले आये।' मैंने सोचा, 'मैं कितना हतभाग्य हूँ, मुझे इस सामान्य क्लेशका स्मरण न होता, तो पता नहीं कितनी भगवत्-कृपा प्राप्त होती।' उस समयकी मनकी स्थितिका क्या वर्णन करूँ? मेरी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी। मैंने गद्गद-काण्ठ होकर दोनों छात्रोंसे कहा, 'अरे, तुम बड़े भाग्यवान् हो, तुमने आज भगवान्‌के शब्द श्रवण किये, मैंने तुम्हें नहीं

पुकारा था, यह पुकार तो उन्हींकी थी ।”

वे दोनों ही छात्र अध्यापक हुए। दोनोंने ही उपाधियाँ प्राप्त की। इनमेंमे मथुरेश तर्कतीर्थ तो सिमन्तगाल राज्यके सभा-पण्डित हुए; अब इनका परलोकवास हो गया है और दूसरे श्रीमान् रामरक्ष तर्कतीर्थ इस समय मेदिनीपुर जिलेकी प्रधान चतुष्पाठीके प्रधान अध्यापक हैं।

उस समय मुझे इस प्रकारकी कृपाके और भी अनुभव होते, किन्तु बयोद्विके साथ-ही-साथ मेरी अवनति होती गयी। इस समय मैं प्रभुसे दूर हूँ। उनका परित्यक्त अपराधी भृत्य हूँ। ये सब बातें खोलनेकी नहीं थी, किन्तु बहुत दिनोंसे मैं उन्हें भूल रहा हूँ, उनकी कृपाका अनुभव नहीं कर पाता हूँ, इसीमे निराश हाँकर आज यह लिख रहा हूँ।

चौथे प्रश्नका उपसंहार यह है कि मैं अपनी दस वर्षकी उम्रमें ही, केवल बार्हस घटेके अंदर पहले पितृहीन और फिर मातृहीन हो गया था। तबसे वही—‘पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।’—भगवान् मेरे पिता-माता बन गये और उन्होंने ही मेरी रक्षा और शिक्षादिकी सारी व्यवस्थाएँ कीं। इस सम्बन्धकी प्रत्येक घटना मेरे लिये उनके माता-पिता होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण है; किन्तु इन बातोंका केवल मुझको ही पता है, दूसरा कोई साक्षी नहीं, इसीमे मैंने इनका उल्लेख न करके केवल एक उम्मीद घटनाका वर्णन किया है, जिसका एक अप्रमादी साक्षी अर्थात्क जीवित है। खाल्टेन लेकर स्टेशनपर छात्रोंको बुलाना मेरे उन पिता-माताका ही कार्य था, इसमें कोई संदेह नहीं। कारण,

आते ही मुझे पता लग गया और मैं गाड़ीसे उतर पड़ा। वहाँ नाम-स्मार्तन बंद हो गया। सब ओर अन्धकार छा रहा था, सीधे रास्तेमें बड़ी फिसलान है और दूरके राज-मण्डप पर शराबियोंका उपद्रव है। अन्तमें मैंने सीधे रास्तेसे ही जाना स्थिर किया और धीरे-धीरे चल पड़ा। कुछ ही दूर चला था कि मैंने देखा, लड़के लिये कोई आ रहा है और दक्षिणकी ओर जोरसे आगे बढ़ रहा है। रास्तेके बगलमें आते ही मैंने देखा, मेरे ही दो विद्यार्थी हैं। मैंने विस्मित होकर उनसे पूछा 'तुमलोग कहाँ जा रहे हो?' उन्होंने कहा—'आपको लेने।' मैंने फिर पूछा 'तुमलोगोंको कैसे पता लगा कि मैं इसी ट्रेनसे आ रहा हूँ?' विद्यार्थियोंने उत्तर दिया—'अभी जो ट्रेन स्टेशनसे निकल गयी, उसमेंसे आप ही तो बड़े जोरसे हमलोगोंका नाम लेकर पुकारते हुए कह रहे थे कि रोशनी लेकर जल्दी स्टेशनपर आओ, इसीसे हमलोग दौड़े आये हैं।' मैंने छात्रोंसे पूछा—'ट्रेन स्टेशनसे उत्तरकी ओर गयी, फिर तुम दक्षिणकी ओर क्यों आये?' उन्होंने कहा, 'ठीक तो नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया, परंतु यह सोचा कि पहले कौकनाड़ा स्टेशन देखकर तब उत्तरके नैहाटी स्टेशन जायेंगे, इसीसे इधर चले आये।' मैंने सोचा, 'मैं कितना हतभाम्य हूँ, मुझे इस सामान्य ब्रेशका स्मरण न होता, तो पता नहीं कितनी भगवत्-कृपा प्राप्त होती।' उस समयकी मनकी स्थितिका क्या वर्णन करूँ? मेरी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी। मैंने गद्गद-कण्ठ होकर दोनों छात्रोंसे कहा, 'अरे, तुम बड़े भाव्यशून्य हो, तुमने आज भगवान्‌के शब्द श्रवण किये, मैंने तुम्हें नहीं

पुकारा था, यह पुकार तो उन्हींकी थी ।'

वे दोनों ही छात्र अप्यापक हुए । दोनोंने ही उपाधियों प्राप्त की । इनमेंसे मथुरेश तर्कतीर्थ तो सिमन्तापाल राज्यके सभा-पण्डित हुए; अब इनका परम्येकवास हो गया है और दूसरे श्रीमान् रामरक्ष तर्कतीर्थ इस समय मेदिनीपुर जिलेकी प्रधान चतुष्पाठीके प्रधान अप्यापक हैं ।

उस समय मुझे इस प्रकारकी कृपाके और भी अनुभव होने, किंतु वयोवृद्धिके साथ-ही-साथ मेरी अवनति होती गयी । इस समय मैं प्रभुसे दूर हूँ । उनका परित्यक्त अपराधी भृत्य हूँ । ये सब बातें खोलनेकी नहीं थी, किंतु बहुत दिनोंमें मैं उन्हें भूल रहा हूँ, उनकी कृपाका अनुभव नहीं कर पाता हूँ, इसीमें निराश होकर आज यह लिख रहा हूँ ।

चौथे प्रश्नका उपसंहार यह है कि मैं अपनी दस वर्षकी उम्रमें ही, केवल चाईस घंटेके अंदर पहले विरुहीन और निरामातृहीन हो गया था । तबमें यही—'पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।'—भगवान् मेरे पिता-माता बन गये और उन्होंने ही मेरी रक्षा और शिक्षादिकी सारी व्यवस्थाएँ की । इस सम्बन्धकी प्रत्येक घटना मेरे जिन्ने उनके माता-पिता होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण है; किंतु इन बातोंका केवल मुझमें ही पता है, दूसरा कोई साक्षी नहीं, इसीमें मैंने इनका उल्लेख न करके केवल एक उम्मीद घटनाका वर्णन किया है, जिसका एक अग्रजकी सार्थी अतिशय अंशित है । कदाचित् ऐसा स्थानपर एतनेको सुनना मेरे उन पिता-माताका ही कार्य था, इसमें कोई संदेह नहीं । कदाचित्

आते ही मुझे पता लग गया और मैं गाड़ीसे उतर पड़ा। अब नाम-कीर्तन बंद हो गया। सब ओर अन्धकार छा रहा था, सीधे रास्तेमें बड़ी फिसलान है और दूरके राज-पथपर शराबियोंका उपद्रव है। अन्तमें मैंने सीधे रास्तेसे ही जाना स्तिर किया और धीरे-धीरे चल पड़ा। कुछ ही दूर चला था कि मैंने देखा, लाउजेन लिये कोई आ रहा है और दक्षिणकी ओर जोरसे आगे बढ़ रहा है। रास्तेके बगलमें आते ही मैंने देखा, मेरे ही दो विद्यार्थी हैं। मैंने विस्मित होकर उनसे पूछा 'तुमलोग कहाँ जा रहे हो?' उन्होंने कहा—'आपको लेने।' मैंने फिर पूछा 'तुमलोगोंको कैसे पता लगा कि मैं इसी ट्रेनसे आ रहा हूँ?' विद्यार्थियोंने उत्तर दिया—'अभी जो ट्रेन स्टेशनसे निकल गयी, उसमेंसे आप ही तो बड़े जोरसे हमलोगोंका नाम लेकर पुकारते हुए कह रहे थे कि रोशनी लेकर जल्दी स्टेशनपर आओ, इसीसे हमलोग दौड़े आये हैं।' मैंने छात्रोंसे पूछा—'ट्रेन स्टेशनसे उत्तरकी ओर गयी, फिर तुम दक्षिणकी ओर क्यों आये?' उन्होंने कहा, 'ठीक तो नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया, परंतु यह सोचा कि पहले काँकनाड़ा स्टेशन देखकर तब उत्तरके नैहाटी स्टेशन जायेंगे, इसीसे इधर चले आये।' मैंने सोचा, 'मैं कितना हतभाग्य हूँ, मुझे इस सामान्य वृक्षका स्मरण न होता, तो पता नहीं मिलनी भगवत्-कृपा प्राप्त होनी!' उम ममयकी मनकी स्थितिका कस वर्णन करूँ? मेरी आँखोंमे आँसुओंकी धारा बह रही थी। मैंने गद्गद-कण्ठ होकर दोनों छात्रोंमे कहा, 'अरे, तुम बड़े भाग्यवान् हो, तुमने आज भगवान्‌के शब्द श्रवण किये, मैंने तुम्हें नहीं

पुकारा था, यह पुकार तो उन्हींकी थी ।'

वे दोनों ही छात्र अप्यायक हुए। दोनोंने ही उपाधियों प्राप्त की। इनमेमे मथुरेश तर्कनीर्य तो सिमशाल राज्यके सभा-पण्डित हुए; अथ इनका परन्देकवास हो गया है और दूसरे श्रीमान् रामरक्ष तर्कनीर्य इस समय मेडिनापुर जिलेकी प्रधान चुप्याठीके प्रधान अप्यायक है।

उम समय मुझे इस प्रकारकी कृपाके और भी अनुभव होने, किंतु षयोवृद्धिके साथ-ही-साथ मेरी अवनति होती गयी। इस समय मैं प्रसुमे दूर हूँ। उनका पणित्यक्त अपगभी भूत्य हूँ। ये सब बातें खोलनेकी नहीं थी, किंतु बहुत दिनोंमे मैं उन्हें भूल रहा हूँ, उनकी कृपाका अनुभव नहीं कर पाता हूँ, इसीमे निराश होकर आज यह लिख रहा हूँ।

चौथे प्रश्नका उपसंहार यह है कि मैं अपनी दस वर्षकी उममें ही, केवल बारस घटेके अंदर पहले पितृहीन और फिर मातृहीन हो गया था। तबसे वही—'पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।'—भगवान् मेरे पिता-माता बन गये और उन्होंने ही मेरी रक्षा और शिक्षादिकी सारी व्यवस्थाएँ की। इस सम्बन्धकी प्रत्येक घटना मेरे लिये उनके माता-पिता होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण है; किंतु इन बातोंका केवल मुझको ही पता है, दूसरा कोई साक्षी नहीं, इसीसे मैंने इनका उल्लेख न करके केवल एक उसी घटनाका वर्णन किया है, जिसका एक अप्रमादी साक्षी अर्भातक जीवित है। तालटेन लेकर स्टेशनपर छात्रोंको बुलाना मेरे उन पिता-माताका ही कार्य था, इसमें कोई संदेह नहीं। कारण,

छात्र मेरी पाठशालामें पढ़ रहे थे, अनेक छात्र थे, चन्नी हुई गाड़ीसे मनुष्यके पुकारनेपर उसका बाहरके लोगोंद्वारा सुना जाना असम्भव है। यद्यपि हमारी पाठशाला रेलसे ५०-६० फुटकी दूरीपर ही थी, किंतु चलती गाड़ीसे और मेरे ही स्वरसे पुनः-पुनः पुकारना भगवान्की लीलाके सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। छात्रोंने मुझसे कहा था कि 'हमलोग निःसंदेह आपकी ही आवाज सुनकर दौड़े आये हैं, काँकनाड़ासे उत्तर डेढ़ मीलकी दूरीपर नैहाटी स्टेशन है, आप यहाँ न मिलते तो हमलोग नैहाटी जाते, परंतु यहाँसे छूटकर नैहाटीको जाती हुई गाड़ीसे आपकी आवाज सुनकर भी हम यहाँ क्यों आये, इस बातका ठीक उत्तर हम नहीं दे सकते, प्रबल इच्छा हुई कि पहले यही स्टेशन देख चलें।'।

कृपाकी यह घटना अति क्षुद्र होनेपर भी उन माता-पितरों यह सोचकर कि इस अँधेरी बरसातकी रातमें हमारा बच्चा क्लेशमार्गसे कैसे जायगा, उसका उपाय किया था। मेरे घर लौटनेका कोई समय निश्चित न होनेके कारण मैं पहलेसे कोई व्यवस्था न कर सका; किंतु मेरे मा-बापने यह व्यवस्था—प्रकाश लेकर सामने जानेवालेकी व्यवस्था कर दी।

इस समय मैं भक्तिशून्य कठिन-हृदय होनेपर भी उनकी कृपाकी बातका स्मरणकर सचमुच मुग्ध हो जाता हूँ और भी कितनी ही याते हैं, पर उन्हें कह नहीं सकता।

पाँशरजी ! आप चिरजीवी हों। आपके इस प्रश्नमें उस समयके भावने जाग्रत होकर शगुनान्के त्रिये मेरे हृदयमें शीनत कर दिया।

दूसरा कारण है कि ईश्वरको माननेवाले ही त्रियोग कर सकते हैं । त्रियोग अर्थात् कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—इन्हींमेंसे किसीके द्वारा साधन करता हुआ जीव अपने जीवनके चरम लक्ष्य ईश्वरको प्राप्त होकर जन्म-मरणके चक्रसे छूटकर अचल हो जाता है । ईश्वरके न माननेसे मनुष्यका उद्धार कभी नहीं हो सकता है । प्रमाण यह है—

सरिता जल जलनिधि भई जाई । होइ अचल तिमि त्रिव हरि पाई ॥

अतः ईश्वरको अवश्य मानना चाहिये ।

२—ईश्वरको न माननेवालेको त्रियोग दुर्लभ है और योगसे श्रेष्ठ दूसरा कोई लाभ नहीं, इसमें प्रमाण है—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंश्रितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

(गीता ६।२२-२३)

लाभ कि रघुपति भगति भकुंछ । x x x ॥

लाभ कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥

(रामचरितमानस)

ईश्वरको न माननेवाले इस प्रकारके भक्तियोगसे वञ्चित रह जाते हैं । भक्तियोगमें रहित होनेके समान दूसरी कोई हानि नहीं है । इसका प्रमाण यह है—

हानि कि जग यहि सम कहु भाई । भजिअ न रामहि नरतनु पाई ॥

सारांश यह है कि ईश्वरको न माननेवाला अधोगतिको प्राप्त होता है और इसमें बढ़कर कोई हानि नहीं हो सकती ।

३—पुराणोंमें यह बात स्पष्टरूपमें लिखी मिलती है कि मनुष्यके मन्थन करने समय जब हलाहल विष निकला और उसकी ज्वालासे देवता-दैत्य सब जलने लगे, तब शिवजीने भगवान्‌का नाम लेकर उसको पान कर लिया । भगवान्‌ने उनकी रक्षा की । उस हलाहल विषमें मृत्युके स्थानमें अमृतका फल उन्हें प्रदान किया । इसमें ईश्वरका होना सिद्ध होता है । दूसरी एक कथा सक्को विदित ही है । दुर्योधनकी सभामें दुःशासनने द्रौपदीका चीर खींचकर उसे नंगी करना चाहा । द्रौपदीने ईश्वरका स्मरण किया, दुःशासन चीर खींचते-खींचते हार गया, उसकी एक ओर चीरका पहाड़-सा लग गया, परंतु द्रौपदीको वह नंगी न कर सका । द्रौपदी वैसे ही चीर पहने खड़ी रही । यह ईश्वरकी रक्षाका सुन्दर उदाहरण है, इससे ईश्वरके होनेमें कोई संदेह नहीं रह जाता ।

ईश्वरके होनेका तीसरा प्रमाण यह है कि गर्भगत शरीरमें प्राण-वायुका प्रवेश करना और पुनः शरीरमें उसका बाहर निकलना किसका खेल है ? सिवा ईश्वरके ऐसी सामर्थ्य और क्तिमें है ? इससे भी ईश्वरका होना सिद्ध है ।

दूसरा कारण है कि ईश्वरको माननेवाले ही त्रियोग क सकते हैं । त्रियोग अर्थात् कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग— इन्हींमेंसे किसीके द्वारा साधन करता हुआ जीव अपने जीवनके चरम लक्ष्य ईश्वरको प्राप्त होकर जन्म-मरणके चक्रसे छूट कर अचल हो जाता है । ईश्वरके न माननेसे मनुष्यका उद्धार कभी नहीं हो सकता है । प्रमाण यह है—

सरिता जल जलनिधि मई जाई । होइ अचल जिमि त्रिव हरि शई ॥

अतः ईश्वरको अवश्य मानना चाहिये ।

२—ईश्वरको न माननेवालेको त्रियोग दुर्लभ है और योगमें श्रेष्ठ दूसरा कोई लाभ नहीं, इसमें प्रमाण है—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंशितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

(गीता ६ । २२-२४)

लाभ कि श्रुपति भगति भकुंछ । x x x ॥

लाभ कि काहु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुनाना ॥

(रामचरितमानस)

ईश्वरको न माननेवाले इस प्रकारके भक्तियोगसे वञ्चित प जाते हैं । भक्तियोगमें रहित होनेके समान दूसरी कोई हानि नहीं है । इसका प्रमाण यह है—

महात्मा श्रीबालकराम विनायकजी

प्रश्न—ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

उत्तर—एक सुप्रसिद्ध महात्माने शरीर त्यागते हुए अपने सुयोग्य शिष्यसे कह दिया था कि अमुक प्रान्त एवं ग्राममें अमुक व्यक्तिके यहाँ जन्म लूँगा । तुम वहाँ आना, यहीं कुटी बनाकर रहना और जत्र-तत्र रामरक्षाका पाठ सुनाया करना । उस शिष्यने वैसा ही किया । संतक जन्म एक पठित वैष्णवकुलमें हुआ था । कुछ सयाने होनेपर उस समयकी प्रथाके अनुसार (मुसल्मानी जमानेमें) वे फारसी पढ़नेके लिये 'मकतब' में बैठाये गये । वह शिष्य भी अपनी कुटीपरसे आकर मकतबमें बैठा करता था । बालसंतने थोड़े ही समयमें फारसी भाषामें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । अध्यापक (मौलवी) प्रसन्न होकर उन्हें चावसे पढ़ाते थे । एक दिन पठन-पाठनमें वह पच आया—

हर हर दरो-श्रीवार व दिले हर कमो-नाकम ।
खुद जिलजए दारद ब-अदब बायद वृदन ॥

अर्थात्—

भग-जग भुजन-अज्ञानमे, बमन बरद श्रुति नीत ।
साते परप न बोलिण, मवसों रहिय विनीत ॥

प्रत्येक द्वार और दीवारमे एव प्रत्येक चर और अचरमे वह ईश्वर) स्वयं विराजमान हैं, (इसलिये) अदबके साथ रहना चाहिये ।

इस पद्यकी व्याख्या उस मौलवी आलिम फाजिलने ऐसी की कि उस बालसंतके हृदयमें वे बातें सदाके लिये खचित हो गयीं । उसका जो प्रभाव पड़ा था, उसे उन्हींके शब्दोंमें सुनिये । 'मेरे हृदयमे आतङ्क समा गया । मुझे भादूम होने लगा कि कोई हर घड़ी मेरे पास खड़ा है और मेरी सब कारतुत देख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है । क्या रात्रिके एकान्तमें और क्या दिनके प्रकाशमें, वह ईश्वर सदाके लिये मेरा साथी बन गया । इसका परिणाम यह हुआ कि मैं कोई खेल भी न खेल सका, न किसीसे मित्रता करके उससे खुलकर बातें कर सका । झूठ बोलना और कुकर्मोंमें प्रवृत्त होना तो मेरे लिये एकदम असम्भव हो गया । सदा शान्त और गम्भीर बना रहना मेरा स्वभाव हो गया ।' इस प्रत्यक्ष घटनासे इतना तो स्पष्ट ही है कि ईश्वरको क्यों मानना चाहिये और माननेसे कितना लाभ है । मनुष्यका जीवन सुधर जाता है, सब पाप-तापसे बचाव हो जाता है और संसारमें रहते हुए भी निर्लिप्त जीवन बना रहता है ।

महात्मा श्रीबालकराम विनायकजी

प्रश्न—ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

उत्तर—एक सुप्रसिद्ध महात्माने शरीर त्यागते हुए अपने सुयोग्य शिष्यसे कह दिया था कि अमुक प्रान्त एवं ग्राममें अमुक व्यक्तिके यहाँ जन्म लूँगा । तुम यहाँ आना, वही कुटी बनाकर रहना और जबतक रामरक्षाका पाठ सुनाया करना । उस शिष्यने वैसा ही किया । संतका जन्म एक पठित वैष्णवकुलमें हुआ था । कुछ सयाने होनेपर उस समयकी प्रथाके अनुसार (मुसल्मानी जमानेमें) वे फारसी पढ़नेके लिये 'मक़तब' में बैठाये गये । वह शिष्य भी अपनी कुटीपरसे आकर मक़तबमें बैठ करता था । बालसंतने थोड़े ही समयमें फारसी भाषामें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । अध्यापक (मौलवी) प्रसन्न होकर उन्हें चावसे पढ़ाते थे । एक दिन पठन-पाठनमें यह पद्य आया—

चुपचाप बैठे रहे और लोगोंके चले जानेपर भी बैठे रहे । एकान्त पाकर उन्होंने कहा—‘रात जब मैं सोया, तब एक विचित्र स्वप्न देखा । उसे ही कहनेके लिये आया हूँ ।’ मैंने कहा—‘पण्डितजी ! आप स्वप्नके पचड़ेमें क्यों पड़े हैं । ईश्वरके स्पण्डनकी नयी दृष्टील, नयी सूत्र सुनाइये । आप-जैसे ज्ञानी पुरुषोंको मिथ्या वस्तुके पीछे नहीं पड़ना चाहिये ।’

पण्डितजी—‘नहीं, नहीं, ऐसा मत समझिये । जागनेपर भी उसका प्रभाव बना हुआ है । अब भी मेरी छाती धड़क रही है, यह स्वप्न त्रिकालमें मिथ्या नहीं हो सकता ।’

मैं—‘यह भी आपका अनोखी गूँझ है । सारा ममार स्वप्नमें मिथ्या समझता है, परन्तु आप यह रहे हैं कि यह स्वप्न त्रिशङ्कमें मिथ्या नहीं हो सकता । इस विरोधाभासमें आप ही समझिये । अच्छा, कहिये, क्या कहने थे । मैं प्यान देखर सुनूँगा ।’

पण्डितजी—‘गत दस बजे जब और लगी, तब मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा । सुनसान जंगलमें एक कुण्डमें आग धधक रही थी । काबालिक परिक्रमा कर रहा था । मुझे देखते ही उमने अने शिष्योंको आज्ञा दी—‘वलिप्रदानके लिये निर्दोष जीव चाहिये, यह पसन्द नहीं है । इसकी जान काट लो और छोड़ दो ।’ फौरन मेरे हाथपर पुट रस्मने बाँध दिये गये और एकल मेरी जान पराङ्कित उसे फाटना आरम्भ किया । मैं बहुत चिन्तित, रोता; परन्तु उन्हें दया नहीं आयी । मेरा शरीर बलवन्धित हो गया । मैं मूर्च्छित हो पड़ गया । उस बेहोशीकी दशामें मैंने देखा कि मैं कानों से गलियेने

प्रश्न—ईश्वरको न माननेसे क्या हानि है ?

उत्तर—ईश्वरको न माननेवाले दो प्रकारके हैं—(१) कयनीमे

और (२) कर्नीमे । कयनीमे ईश्वरको अस्वीकार करनेवाले मूर्ख नहीं होने, बड़े-बड़े बुद्धिमान् होते हैं । बुद्धिर्गर्भा शरीरमें ज्ञानरूपा भोजनका अच्छी तरह परिपाक न होनेसे अफरा अथवा अजीर्ण दोषके रूपमें अनीश्वरवाद उत्पन्न होता है । अथवा बुद्धि-शरीरके संचालक तर्क, युक्ति और वादके रूपमें कफ-पित्त-वातके एकीकरणसे उत्पन्न सन्निपातका बक-झक ही अनीश्वरवाद है । कयनीसे अनीश्वरवादी यों तो बहुत मिले, परंतु उनमेंसे दो, अर्थात् एक संस्कृतके विद्वान् और दूसरे अंग्रेजीके विद्वान्से तो मुठभेड़ हो गयी थी । गोड़े-शरीफमें संत जगजीवनसाहबकी बेटीकी समाधि-भूमिपर, सागर नामक पोखरेपर हिंदुस्तानी हनुमन्तके पास नित्य संध्यासमय सत्सङ्ग हुआ करता था । एक पण्डित उस सत्सङ्गरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये राहुके रूपमें नित्य धावा करने लगे और ईश्वर-खण्डनरूप वाग्वाणसे सब सत्सङ्गियों को व्यथित करने लगे । बात बढ़ने न पावे और शान्ति भङ्ग न हो, इसलिये मैं उनके किसी तर्कका उत्तर नहीं देता था, चुपचाप सुन लेता था और मुसकरा देता था । मेरा रुख देखकर और सत्सङ्गी भी चुप रहते थे । पाँच-सात दिन लगातार ऐसा होनेपर एक दिन पण्डितने कहा—‘कुछ तो उत्तर दीजिये, समाधान कीजिये ।’ मैंने कहा—‘क्या आपकी सब दलीलें खत्म हो गयीं ?’ उन्होंने कहा—‘हाँ, अब उत्तर चाहता हूँ ।’ मैंने कहा—‘अच्छा, आज जाइये, कल रातभरमे और भी नयी-नयी युक्तियाँ निकालिये, कल उन्हें भी सुना दीजिये, तब समाधान करूँगा ।’ दूसरे दिन जब वे फिर आये, तब

चुपचाप बैठे रहे और लोगोंके चले जानेपर भी बैठे रहे । एकान्त पाकर उन्होंने कहा—‘गन जब मैं मीया, तब एक विचित्र स्वप्न देखा । उमे ही कल्पनेके लिये आया हूँ ।’ मैंने कहा—‘पण्डितजी ! आप स्वप्नके पचदशमें क्यों पड़े हैं । ईश्वरके गण्डनकी नयी दृष्टील, नयी मृग सुनाइये । आप-जैसे ज्ञानी पुरुषोंको मिथ्या वस्तुके पीछे नहीं पटना चाहिये ।’

पण्डितजी—‘नहीं, नहीं, ऐसा मन ममज्ञिये । जागनेपर भी उसका प्रभाव बना हुआ है । अब भी मेरा छाती धड़क रही है, यह स्वप्न त्रिकालमें मिथ्या नहीं हो सकता ।’

मैं—‘यह भी आपका अनोखा मूढ़ है । सारा ममार स्वप्नको मिथ्या समझता है, परन्तु आप कह रहे हैं कि वह स्वप्न त्रिकालमें मिथ्या नहीं हो सकता । इस विरोधाभासको आप ही समझिये । अच्छा, कहिये, क्या कहते थे । मैं ध्यान देखकर सुनूँगा ।’

पण्डितजी—‘गन दस बजे जब आँख लगी, तब मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा । सुनसान जंगलमें एक कुण्डमें आग धधक रही थी । कापालिक परिक्रमा कर रहा था । मुझे देखते ही उसने अपने शिष्योंको आज्ञा दी—‘बलिप्रदानके लिये निर्दोष जीव चाहिये, यह बंसा नहीं है । इसकी जीभ काट लो और छोड़ दो ।’ फौरन् मेरे हाथ-पैर पुष्ट रस्सीमें बाँध दिये गये और एकलने मेरी जीभ पकड़कर उमे काटना आरम्भ किया । मैं बहुत चिल्लाया, रोया; परन्तु उन्हें दया नहीं आयी । सारा शरीर रक्त-रञ्जित हो गया । मैं मूर्च्छित हो पड़ गया । उस बेहोशीकी दशामें मैंने देखा कि मैं काशीकी गलियोंमें

प्रश्न—ईश्वरको न माननेसे क्या हानि है ?

उत्तर—ईश्वरको न माननेवाले दो प्रकारके हैं—(१) कर्तनी

और (२) कर्तनीमे । कर्तनीमे ईश्वरको अस्वीकार करनेसे न
नहीं होने, बड़े-बड़े बुद्धिमान् होते हैं । बुद्धिरूपी शरीरमें इन्द्रिया
भोजनका अच्छी तरह परिपाक न होनेसे अरुण अथवा अर्जुन रंग
रूपमें अनीश्वरवाद उत्पन्न होता है । अथवा बुद्धि-शरीरके मूल
तर्क, युक्ति और वादके रूपमें कफ-पित्त-वातके एकत्रित होने से
मत्तिपातका वक्र-शक ही अनीश्वरवाद है । कर्तनीमे अनीश्वरवादी
नो बहुत मिले, परंतु उनमेंमे दो, अर्थात् एक संसृजनके विना

बड़े-बड़े सर्प मेरी गुफाके सामने कुछ दूरपर आकर बैठे । मैं भयभीत होकर चुपचाप बैठा रहा । वचावकी सूरत दिखायी नहीं पड़ती थी । इतनेमें एक सिंह आकर सामने ही गुराने लगा । मेरे होश उड़ गये । बड़ी बेवसी और करुणाके साथ एकवारगी स्वतः मेरे मुखसे निकल पड़ा—‘हे राम ! इस घोर विपत्तिमें मुझे उबारो ।’ वस, तुरत आँखें खुल गयीं और स्वप्नका सब दृश्य ब्रिला गया । देखा, घड़ीमें पाँच बजे हैं । केवल सात घटेमें ये सब लीलाएँ हुई हैं; परंतु स्वप्न-संसारमें वर्षोंका लेखा हो गया । इस विचित्र घटनापूर्ण स्वप्नका रहस्य मुझे बतलाइये । अब, मैं ईश्वरका खण्डन कभी न करूँगा । ईश्वरकी ईश्वरता मुझपर प्रकट हो गयी । रामके नामने मेरी रक्षा की । मेरी सम्मतिमें ईश्वरकी सबसे अच्छी परिभाषा यही हो सकती है कि वह दीन-दुखियोंकी सुनता है, उनकी रक्षा करता है। ऐसे कठिन समयमें सुध लेना है, ऐसी विकट परिस्थितिमें काम आता है जब किसी प्रकार भी उनकी रक्षा होना सम्भव नहीं । ऐसे दया-निधान ईश्वरके खण्डन करनेवालेकी जवान अवश्य काटी जाती है ।” पण्डितजीकी वार्ता हो चुकी । अब अंग्रेजीके एक विद्वान्की वार्ता भी सुन लीजिये—

प्रयागजी, युनिवर्सिटी कालिजमें पढ़नेवाले छात्रोंमें एक सज्जन फिलोसॉफीमें एम० ए० की परीक्षाका तैयारी करते थे । दुर्भाग्यमें यहाँके विश्वविद्यालयोंमें अनीश्वरवादी दर्शन ही प्रचलित हैं । अंग्रेजी भाषामें आप्यात्मिक दर्शन भी हैं, परंतु अधिस्वरा लोग किसी कारणविशेषसे उन्हें यहाँके छात्रोंको पढ़ाना नहीं चाहते । उक्त सज्जन

पढ़ते तो थ्योर कालिजमें, परंतु रहते थे 'ऑक्सफोर्ड ऐण्ड केम्ब्रिज होस्टल' में जो ईसाइयोंकी संस्था है। वहाँके सुपरिटेण्डेंट मिस्टर होर्नेडसे उनकी गृह छनती थी। ईश्वर और ईश्वरके एकलौते पुत्र ईमामसीहपर तर्क-निराकरण आश्रेय करना ही वहाँ उनका उद्देश्य रहता था। इसी तरह मौलवियों और पण्डितमें भी वह मिड़ जाते थे। सब लोग उनसे तंग आ गये थे। यहाँनक कि लोगोंने उनके कुतर्कोंका उत्तर देना भी बंद कर दिया था। उन दिनों राधास्वामी-सम्प्रदायके आचार्य स्वर्गीय पं० ब्रह्मशंकर मिश्रजी, महाराज साहब वहाँ रहते थे और नित्य अनुरसुहिया मुहालमें उनके निवासस्थानपर सत्सङ्ग हुआ करता था। कभी-कभी उक्त सज्जन वहाँ भी पहुँच चाते थे और आक्षेपोंकी झड़ी लगा देते थे। महाराज साहब उनकी सुन लेते थे और वह कहकर टाल देते थे कि हमलोग बहस नहीं करते।

छुट्टियोंमें हम आल्फ्रेड पार्कमें बैठे हुए कुछ राम-चर्चा किया करते थे। धीरे-धीरे हमारे सत्सङ्गमें भी बहुत लोग आने लगे। उक्त अनीश्वरवादी और विवाद-प्रिय सज्जनको पता लग गया और वह भी आने लगे। पहले तो दो-चार दिनोंतक चुपचाप बैठे हुए सत्सङ्ग-वार्ता सुना करते थे। एक दिन विसर्जनके समय उन्होंने मुझसे कहा कि 'आपसे मैं ईश्वर-सम्बन्धी जिज्ञासा करना चाहता हूँ, समय मिलना चाहिये।' मैंने कहा—'हम-आप तो छात्र ही हैं, एक ही कालिजमें पढ़ते हैं, अबोध हैं, अभी सीख रहे हैं; किसी लब्धप्रतिष्ठ महान् पुरुषसे जिज्ञासा कीजिये।' परंतु उन्होंने बड़ा हठ किया और अन्तमें महाशिवरात्रिकी छुट्टीमें तेरह जनवरीको वार्ता होना

निश्चिन हुआ । उस दिन दो बजेमे ही आन्फेड पार्कमे सब लोग एकत्र हुए । मान्मर्जाका पाठ हुआ और उसके अनन्तर उनको समय दिया गया । पहले तो उन्होंने ईश्वर-परम अपने मन्देहोंको स्पष्टरूपसे प्रस्तुत किया, कि हिन्दू-धर्मपर जितने आक्षेप वे कर सकते थे, कर गये । संयोगसे 'हिंदी-ग्रंथाप' के सम्पादक भट्टजी किसी कार्यवश वहाँ आ गये थे । और लोग तो चुप रहे, परन्तु उनके आक्षेपोंको सुनकर भट्टजीमे नहीं रहा गया । उन्होंने उक्त सज्जनको खूब फटकारा और उनके प्रश्नोंका समुचित उत्तर भी दिया, परन्तु उनको सतोष नहीं हुआ । उन्होंने भट्टजीमे कहा—‘आप बड़े हैं, इसलिये आपका बात दर्जा ज्ञानसे मान लेना हूँ, परन्तु मेरा दिल आपकी बात माननेको तैयार नहीं है ।’ इसपर भट्टजी उठकर चले गये । अब मेरी बारी आयी । मैंने कहा कि ‘हिन्दूधर्मपर जो आपने अनर्गल आक्षेप किये हैं, उन्हें तो वापस लीजिये और ईश्वरपरम जो आपका मन्देह है, उसका ममाधान सुनिये ।’ इसपर वह राजी हो गये । मैंने कहा, ‘क्या आप कोई वैज्ञानिक कारण बता सकते हैं कि चमगादुरको दिनमे क्यों नहीं मूँझता ?’

उन्होंने कहा—‘मैंने इसपर कभी विचार नहीं किया ।’

मैं—‘अच्छा, यह तो बताइये कि सूर्यके उदय होते ही कमल क्यों खिल जाता है और सूर्यास्तपर क्यों सम्पुटित हो जाता है ? आकाशचारी सूर्य एवं जलविहारी कमलमे घनिष्टता क्यों है ?’

अनीश्वरवादी—‘मैंने तो कह दिया कि मैंने इन बातोंपर कभी विचार ही नहीं किया है ।’

मैं—‘जब आप प्राकृतिक नियमोंको समझनेमें असमर्थ

पढ़ते तो म्योर कालिजमें, परंतु रहते थे 'ऑक्सफोर्ड ऐण्ड केम्ब्रिज होस्टल' में जो ईसाइयोंकी मंस्था है। वहाँके सुपरिंटेंडेंट मिस्त्र होर्लेडसे उनकी गृह छनती थी। ईश्वर और ईश्वरके एकलौते पुत्र ईसामसीहपर तरह-तरहके आश्रेप करना ही वहाँ उनका उद्देश्य रहता था। इसी तरह मौलवी और पण्डितमे भी यह मिड़ जाते थे। सब लोग उनसे तंग आ गये थे। यहाँतक कि लोगोंने उनके कुतकोंका उत्तर देना भी बंद कर दिया था। उन दिनों राधास्वामी-सम्प्रदायके आचार्य स्वर्गीय पं० ब्रह्मशंकर मिश्रजी, महाराज साहब वहाँ रहते थे और नित्य अनुरसुहिया मुहालमें उनके निवासस्थानपर सत्सङ्ग हुआ करता था। कभी-कभी उक्त सज्जन वहाँ भी पहुँच चाते थे और आक्षेपोंकी झड़ी लगा देते थे। महाराज साहब उनकी सुन लेते थे और यह कहकर टाल देते थे कि हमलोग बहस नहीं करते।

आपत्त मेरी छातीपर गवड़ा हो गया और कानसे झुककर मनुष्यकी भाषामें बोला—'क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?' यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और ऑल्लोसे ऑल्लू बहाता हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकको सिधारा । इस अत्यंत घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह धाँवर हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुखसे निकली हुई नर-ग्राणी ईश्वरकी ही थी । ताँसरे दिन जब मैं फिर धुक्को देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी उबान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर लाया हूँ । अब मैं आपको शतशः धन्यवाद देता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तदबीर बतादये जिससे मेरा मूकपन दूर हो । मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा ।

आपका स्नेहभाजन—

सैमुअल सैक्सन

इस पत्रको बाँचकर मैं सन्न रह गया । मेरे नेत्रोंसे ऑल्लू निकल पड़े । मैं भी कुछ देरतक मूक हो गया । सब साथी चकित हो गये । मेरे अनन्य मित्र मिस्टर त्रिपाठीने मेरे हाथसे पत्र ले लिया और पढ़ने लगे । पत्र-प्रेमका महाशयने उनके हाथसे पत्र छीन लिया और तुरंत उसे फाड़कर फेंक दिया । मिस्टर मजीदने सब टुकड़े चुनकर अपने जेबमें रख लिये और यह कहते हुए वे चले गये कि इन टुकड़ों-को जोड़कर मैं पढ़ूँगा ।

हैं, तब मन-बुद्धि-वाणी—इन सबसे परे ईश्वरसम्बन्धी सत्य बातें कैसे समझ सकेंगे ? सुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये ईश्वरीय बुद्धि चाहिये—‘तुलसीरघुपति से नयन रघुपति देखनहारि ।’ यदि आप सच्चे दिलसे ईश्वरको जानना चाहते हैं तो ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त कीजिये।’

अनीश्वरवादी—‘हाँ, मैं सच्चे दिलसे चाहता हूँ । आप ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करनेका उपाय बताइये ।’

मैं—‘अच्छा, तो आप एक घंटेतक प्रतिदिन एकटक दृष्टि ध्रुवताराको देखें और अगले रविवारको फिर यहीं मुझसे मिलें । हाँ, जब आप यह साधन करें, तब आपके साथ और कोई न हो ।’ वह मान गये, सभा भङ्ग हुई, सब अपने-अपने स्थानको चले गये ।

दूसरे रविवारको जब वह महाशय सत्सङ्गमें उपस्थित हुए, तब उन्होंने मुझे एक पत्र दिया; जो उन्हींका लिखा हुआ था । पत्र अंग्रेजी भाषामें था । उसके हाशियेपर लिखा हुआ था ‘प्राइवेट ऐण्ड कौन्फिडेंशियल (Private and Confidential)’ इसलिये उस पत्रको पढ़कर सबको सुनाना मैंने उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था—महाशय ! आपके निर्देशानुसार मैं लगातार चार दिनोंतक, प्रतिनिशि, एक घंटेतक ध्रुवको टकटकी लगाकर देखता रहा । पहले दिन तो कुछ मालूम नहीं हुआ । दृष्टि जमानेमे ही सारा समय निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया और अनेक रंगोंके अनेक दृश्य दिखायी पड़े, जिनका रहस्य कुछ समझमें नहीं आया; परंतु जब मैं अपनेरूम (घर) में चारपाईपर उत्तान लेट गया और देखे हुए दृश्यपर विचार करने लगा, तब एकाएक मेरा प्यारा कुछ

आकर मेरी छातीपर खड़ा हो गया और कानसे झुबकते मनुष्यकी भाषामें बोला—'क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?' यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और ओंठोंसे आँसू बहाता हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकमें सिंभारा । इस अलौकिक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह काफ़र हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुँहसे निचाली हुई नर-वाणी ईश्वरकी ही थी । तीसरे दिन जब मैं फिर भुवको देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी जवान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर लाया हूँ । अब मैं आपको शतशः धन्यवाद देता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तद्विरत बताइये जिससे मेरा मुकपन दूर हो । मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा ।

आपका स्नेहभाजन—

संभ्रमल मैरमन

इस परकाँ चौधर मैं सब रह गया । मेरे नेत्रोंमें आँसू निरन्तर पड़े । मैं भी कुछ देरतक मूक हो गया । सब माथी खरित हो गये । मेरे अनन्य मित्र मिस्टर त्रिगार्डने मेरे हाथमें पर ले लिया और पढ़ने लगे । पर-प्रेमक मल्लाशयने उनके हाथमें पर छान दिया और तुरंत उसे ज़रूरत फेंक दिया । मिस्टर मजोदने सब दुकाँड़े चुनकर अपने जेबमें रख लिये और यह कहते हुए बेचते गये कि इन दुकाँड़ों को जोड़कर मैं पढ़ूँगा ।

हैं, तब मन-बुद्धि-याणी—इन सबसे परे ईश्वरसम्बन्धी सत्य बातें कैसे समझ सकेंगे ? सुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये ईश्वर-बुद्धि चाहिये—‘तुलसी रघुपति से नयन रघुपति देखनहारि ।’ यदि वह सच्चे दिलसे ईश्वरको जानना चाहते हैं तो ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करविये।

अनीश्वरवादी—‘हाँ, मैं सच्चे दिलसे चाहता हूँ । आप ईश्वर-बुद्धि प्राप्त करनेका उपाय बताइये ।’

मैं—‘अच्छा, तो आप एक घंटेतक प्रतिदिन एकटक दृष्टि ध्रुवताराको देखें और अगले रविवारको फिर यहीं मुझसे मिलें ।’ हाँ, जब आप यह साधन करें, तब आपके साथ और कोई न हो ।’ वह मान गये, सभा भङ्ग हुई, सब अपने-अपने स्थानको चले गये ।

दूसरे रविवारको जब वह महाशय सत्सङ्गमें उपस्थित हुए, तब उन्होंने मुझे एक पत्र दिया; जो उन्हींका लिखा हुआ था । पत्र अंग्रेजी भाषामें था । उसके हाशियेपर लिखा हुआ था ‘प्राइवेट एण्ड कौन्फिडेंशियल (Private and Confidential) ।’ इसलिये उस पत्रके पढ़कर सबको सुनाना मैंने उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था—महाशय ! आपके निर्देशानुसार मैं लगातार चार दिनोंतक प्रतिनिधि, एक घंटेतक ध्रुवको टकटकी लगाकर देखता रहा । पहले दिन तो कुछ मालूम नहीं हुआ । दृष्टि जमानेमें ही सारा समय निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया और अनेक रंगोंके अनेक दृश्य दिखायी पड़े, जिनका रहस्य कुछ समझमें नहीं आया; परंतु जब मैं अपनेरूम (घर) में चारपाईपर उत्तान लेट गया और देखे हुए दृश्यपर विचार करने लगा, मेरा प्यारा कुछ

आकर मेरी छातीपर खड़ा हो गया और कानसे झुककर मनुष्यकी भाषामें बोला—“क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?” यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और आँखोंसे आँसू बहाता हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकको सिधारा । इस अलौकिक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह काफ़र हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुखसे निवृत्ती हुई नर-बाणों ईश्वरको ही थी । ताँसरे दिन जब मैं फिर धुवको देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी जवान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर लाया हूँ । अब मैं आपको शतराः हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तदबीर

आपका आजन्म

हैं, तब मन-बुद्धि-याणी—इन सबसे परे ईश्वरसम्बन्धी सत्य बातें कैसे समझ सकेंगे ? मुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये ईश्वरत्व बुद्धि चाहिये—‘तुलसीरघुपति से नयन रघुपति देखनहारि ।’ यदि आप सच्चे दिलसे ईश्वरको जानना चाहते हैं तो ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त कीजिये।

अनीश्वरवादी—‘हाँ, मैं सच्चे दिलसे चाहता हूँ । आप ईश्वरत्व बुद्धि प्राप्त करनेका उपाय बताइये ।’

मैं—‘अच्छा, तो आप एक घंटेतक प्रतिदिन एकटक दृष्टि ध्रुवताराको देखें और अगले रविवारको फिर यहीं मुझसे मिलें ।’ हाँ जब आप यह साधन करें, तब आपके साथ और कोई न हो ।’ वह मान गये, सभा भङ्ग हुई, सब अपने-अपने स्थानको चले गये ।

दूसरे रविवारको जब वह महाशय सत्सङ्गमें उपस्थित हुए, तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया; जो उन्हींका लिखा हुआ था । पत्र अंग्रेजी भाषामें था । उसके हाशियेपर लिखा हुआ था ‘प्राइवेट एंड कौन्फिडेंशियल (Private and Confidential)’ । इसलिये उस पदकर सबको सुनाना मैंने उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था—महाशय ! आपके निर्देशानुसार मैं लगातार चार । प्रतिनिशि, एक घंटेतक ध्रुवको टकटकी लगाकर देखता रह दिन तो कुछ मालूम नहीं हुआ । दृष्टि जमानेमें ही सँ निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया और अनेक अनेक दृश्य दिखायी पड़े, जिनका रहस्य कुछ समझमें नहीं परंतु जब मैं अपनेरूम (घर) में चारपाईपर उत्तान लेट । करने लगा, तब एकाएक मेरा प्या

आपन मेरी छातीपर खड़ा हो गया और कानसे झुककर मनुष्यकी भाषामें बोला—'क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?' यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और ओंकारोंसे ओंसू बहाता हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकको सिधारा । इस अलौकिक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह काफ़र हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुखसे निपटरी हुई नर-व्याणा ईश्वरकी ही थी । तासरे दिन जब मैं फिर धुक्को देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी जवान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर लाया हूँ । अब मैं आपसे शान्ता-धन्यवाद देता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तद्दीर बताइये जिसने मेरा मरफान दूर हो । मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा ।

आपका स्नेहभाजन—

संमुखल मैरसन

इस पत्रका चौथरा मैं सज रह गया । मेरे नेत्रोंमें ओंसू निरुद्ध पड़े । मैं भी कुछ देरतक मूक हो गया । सब सारा खरित हो गये । मेरे अनन्य मित्र मिस्टर ब्रिगटने मेरे हाथमें पत्र ले लिया और पढ़ने लगे । पत्र-प्रेषक मनराशने उनके हाथमें एक छैन लिखा और तुरंत उसे पाइकर फेंक दिया । मिस्टर ब्रिगटने सब दुःखें चुनकर अपने जेबमें रख लिये और यह कहने हुए बेचते गये कि इन दुःखों-को जोइतर मैं पढ़ेगा ।

हैं, तब मन-बुद्धि-वाणी—इन सत्रसे परे ईश्वरसम्बन्धी सून बातें कैसे समझ सकेंगे ? सुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये ईश्वरीय बुद्धि चाहिये—‘तुलसीरघुपतिसे नयन रघुपति देखनहारि ।’ यदि आप सच्चे दिलसे ईश्वरको जानना चाहते हैं तो ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त कीजिये।

अनीश्वरवादी—‘हाँ, मैं सच्चे दिलसे चाहता हूँ । आप ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करनेका उपाय बताइये ।’

मैं—‘अच्छा, तो आप एक घंटेतक प्रतिदिन एकटक रहिये ध्रुवताराको देखें और अगले रविवारको फिर यहीं मुझसे मिलें । हाँ, जब आप यह साधन करें, तब आपके साथ और कोई न हो ।’ वह मान गये, सभा भङ्ग हुई, सब अपने-अपने स्थानको चले गये ।

दूसरे रविवारको जब वह महाशय सत्सङ्गमें उपस्थित हुए, तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया; जो उन्हींका लिखा हुआ था । पर अंग्रेजी भाषामें था । उसके हाशियेपर लिखा हुआ था ‘प्राइवेटेन्ड कौन्फिडेंशियल (Private and Confidential)’ । लिखनेवाले पदकर सबको सुनाना मैंने उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था—महाशय ! आपके निर्देशानुसार मैं लगातार चार दिनोंतक प्रतिनिधि, एक घंटेतक ध्रुवको टकटकी लगाकर देखता रहा । पहले दिन तो कुछ मालूम नहीं हुआ । दृष्टि जमानेमें ही सारा ध्रुव निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया और अनेक रंग अनेक दृश्य दिखायी पड़े, जिनका रहस्य कुछ समझमें नहीं । परंतु जब मैं अपनेरूम (घर) में चारपाईपर उत्तान लेट देता हूँ तब विचार करने लगा, तब एकाएक मेरा ध्यान

आकर मेरी छातीपर खड़ा हो गया और फ़ानसे झुककर मनुष्यकी भाषामें बोला—'क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?' यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और आँखोंसे आँसू बहाता हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकको सिधारा । इस अलौकिक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह काफ़र हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुखसे निपटरी हुई नर-वाणी ईश्वरकी ही थी । तीसरे दिन जब मैं फिर धुक्को देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी जवान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर लाया हूँ । अब मैं आपको शतशः धन्यवाद देता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तदबीर बताइये जिससे मेरा मूकपन दूर हो । मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा ।

आपका स्नेहभाजन—

सैमुअल सैक्सन

इस पत्रको वाँचकर मैं सन्न रह गया । मेरे नेत्रोंसे आँसू निकल पड़े । मैं भी कुछ देरतक मूक हो गया । सब सार्थी चकित हो गये । मेरे अनन्य मित्र मिस्टर त्रिपाठीने मेरे हाथसे पत्र ले लिया और पढ़ने लगे । पत्र-लेखक महाशयने उनके हाथसे पत्र छीन लिया और तुरंत उसे फाड़कर फेंक दिया । मिस्टर मजीदने सब टुकड़े चुनकर अपने जेबमें रख लिये और यह कहते हुए वे चले गये कि इन टुकड़ों-को जोड़कर मैं पढ़ूँगा ।

हैं, तब मन-बुद्धि-वाणी—इन सबसे परे ईश्वरसम्बन्धी सत्य बातें कैसे समझ सकेंगे ? सुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये ईश्वरग बुद्धि चाहिये—‘तुलसीरघुपति से नयन रघुपति देखनहारि ।’ यदि का सच्चे दिलसे ईश्वरको जानना चाहते हैं तो ईश्वराय बुद्धि प्राप्त कीजिये।

अनीश्वरवादी—‘हाँ, मैं सच्चे दिलसे चाहता हूँ । आप ईश्वरग बुद्धि प्राप्त करनेका उपाय बताइये ।’

मैं—‘अच्छा, तो आप एक घंटेतक प्रतिदिन एकटक दृष्टि ध्रुवताराको देखें और अगले रविवारको फिर यहीं मुझसे मिलें । हाँ जब आप यह साधन करें, तब आपके साथ और कोई न हो ।’ यह मान गये, सभा भङ्ग हुई, सब अपने-अपने स्थानको चले गये ।

दूसरे रविवारको जब वह महाशय सरसङ्गमें उपस्थित हुए, तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया; जो उन्हींका लिखा हुआ था । उस अंग्रेजी भाषामें था । उसके हाशियेपर लिखा हुआ था ‘प्राइवेट ऐन्ड कौन्फिडेंशियल (Private and Confidential)’ । इसलिये उस पत्र पढ़कर सबको सुनाना मैंने उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था—महाशय ! आपके निर्देशानुसार मैं लगातार चार दिनोंतक प्रतिनिधि, एक घंटेतक ध्रुवको टकटकी लगाकर देखता रहा । पहला दिन तो कुछ मालूम नहीं हुआ । दृष्टि जमानेमें ही सारा निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया और अनेक चित्र अनेक दृश्य दिखायी पड़े, जिनका रहस्य कुछ समझमें नहीं आया परंतु जब मैं अपनेरूम (घर) में चारपाईपर उत्तान लेट गया तो देखे हुए दृश्यपर विचार करने लगा, तब एकाएक मेरा प्यारा ३

आकर मेरी छातीपर खड़ा हो गया और कानसे झुककर मनुष्यकी भाषामें बोला—‘क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?’ यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और आँखोंसे आँसू बहाता हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकको सिधारा । इस अलौकिक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह काफ़र हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुखसे निकली हुई नर-व्याणी ईश्वरकी ही थी । तीसरे दिन जब मैं फिर धुक्को देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी जबान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर लाया हूँ । अब मैं आपको शतशः धन्यवाद देता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तदबीर बताइये जिससे मेरा मूकपन दूर हो । मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा ।

आपका स्नेहभाजन—

सैमुअल सैक्सन

इस पत्रकां बाँचकर मैं सन्न रह गया । मेरे नेत्रोंमें आँसू निकल पड़े । मैं भी कुछ देरतक मूक हो गया । सब सार्थी चकित हो गये । मेरे अनन्य मित्र मिस्टर त्रिपाठीने मेरे हाथसे पत्र ले लिया और पढ़ने लगे । पत्र-लेखक महाशयने उनके हाथसे पत्र छीन लिया और तुरंत उसे फाड़कर फेंक दिया । मिस्टर मजीदने सब टुकड़े चुनकर अपने जेबमें रख लिये और यह कहते हुए वे चले गये कि इन टुकड़ों-को जोड़कर मैं पढ़ूँगा ।

हैं, तब मन-बुद्धि-यागों—इन सबसे परे ईश्वरसम्पत्ती सदा वाते कैसे समझ सकेंगे ? सुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये ईश्वर बुद्धि चाहिये—‘तुच्छसंख्यपति से नयन खुपति देगनहारि ।’ यदि आप सच्चे दिलसे ईश्वरको जानना चाहते हैं तो ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त कीजिये।

अनीश्वरवादी—‘हाँ, मैं सच्चे दिलसे चाहता हूँ । आर ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करनेका उपाय बनाइये ।’

मैं—‘अच्छा, तो आप एक घंटेतक प्रतिदिन एकटक छीने धुवताराको देखें और अगले रविवारको फिर यही मुझसे मिठें । हाँ, जब आप यह साधन करें, तब आपके साथ और कोई न हो ।’ वह मान गये, समा भङ्ग हुई, सब अपने-अपने स्थानको चले गये ।

दूसरे रविवारको जब वह महाशय सत्सङ्गमें उपस्थित हुए, तब उन्होंने मुझे एक पत्र दिया; जो उन्हींका लिखा हुआ था । पत्र अंग्रेजी भाषामें था । उसके हाशियेपर लिखा हुआ था ‘प्राइवेट एण्ड कौन्फिडेंशियल (Private and Confidential)’ । इसलिये उस पत्रको पढ़कर सबको सुनाना मैंने उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था—महाशय ! आपके निर्देशानुसार मैं लगातार चार दिनोंतक प्रतिनिधि, एक घंटेतक धुवको टकटकी लगाकर देखता रहा । पहले दिन तो कुछ मादम नहीं हुआ । दृष्टि जमानेमें ही सारा समय निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया और अनेक रंगोंके अनेक दृश्य दिखायी पड़े, जिनका रहस्य कुछ समझमें नहीं आया; परंतु जब मैं अपने रूम (घर) में चारपाईपर उठान लेट गया और देखे हुए दृश्यपर विचार करने लगा, तब एकाएक मेरा ध्यान कुछ

आकर मेरी छातीपर गड़ा हो गया और कानसे झुककर मनुष्यकी भाषामें बोला—‘क्या ईश्वरमें अब भी अविश्वास करोगे ?’ यह कहकर गरज और तड़पकर वह कूद गया । दूर जाकर बैठा और आँगोंसे आँसू बहाना हुआ तुरंत शरीर त्यागकर परलोकको सिधारा । इस अद्वैतियक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे दिलपर पड़ा । मेरा सब सन्देह काफ़र हो गया । मुझे निश्चय हो गया कि कुत्तेके मुखसे निपटरी हुई नर-व्याणी ईश्वरकी ही थी । तीसरे दिन जब मैं फिर धुक्को देखने बैठा, तब न जाने किसने मेरी जवान ऐंठ दी और तबसे मैं मूक हो गया हूँ । मैं कुछ बोल नहीं सकता । यही कारण है कि आज सब वृत्तान्त लिखकर ब्याया हूँ । अब मैं आपको शतशः धन्यवाद देता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसी तदवीर बतादये जिससे मेरा मक़ाम दूर हो । मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा ।

आपका स्नेहभाजन—

सैमुअल सैक्सन

इस पत्रको बॉचकर मैं सन्न रह गया । मेरे नेत्रोंसे आँसू निकल पड़े । मैं भी कुछ देरतक मूक हो गया । सब साथी चकित हो गये । मेरे अनन्य मित्र मिस्टर त्रिपाठीने मेरे हाथसे पत्र ले लिया और पढ़ने लगे । पत्र-लेखक महाशयने उनके हाथसे पत्र छीन लिया और तुरंत उसे फाड़कर फेंक दिया । मिस्टर मर्जीदने सब टुकड़े चुनकर अपने जेबमें रख लिये और यह कहते हुए वे चले गये कि इन टुकड़ोंको जोड़कर मैं पढ़ूँगा ।

भूल जाते हैं और 'कस्तीमे' निरीश्वरवादी बन जाते हैं। आठो पहर आस्तिक बने रहना केवल संतके ही लिये सुलभ है।

प्रश्न—ईश्वरके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है ?

उत्तर—ईश्वरके अस्तित्वके पक्के प्रमाण—

(१) अवतार-पुरुषके रूपमें अथवा सन, आचार्य, पीर, पैगम्बर, औलियाके रूपमें ईश्वरका इस पृथ्वीपर प्रादुर्भूत होकर धर्मकी संस्थापना करना, सभी मानवीय भावोंको विकसित करके सयकी मर्यादा बंधना और अपने अलौकिक चरित्रमें इतिहासकी महत्ता बढ़ाना—यह ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है जिसको नास्तिक लोग भी मानते हैं। एक सज्जनने क्या ही अच्छा कहा है—

बहुत भगवतकी है निशानी, मनेह आचार्यकी कहानी।

यही तो है सचले आसमानी, सिवाय इसके पता नहीं है ॥

(२) जो बात हम चाहते हैं, वह नहीं होती और जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही घटना घटित होती है। कोई भी मनुष्य दुःख नहीं चाहता, परंतु तरह-तरहके दुःख मनुष्यको घेरे रहते हैं। 'अन इच्छित आरहि बगिआई।' यह कर्म जड़ प्रकृति का नहीं है, किसी चेतन सत्ताधारित का है, जो न्यायपूर्वक निरपेक्षता, किंतु मायभानतापूर्वक इस विश्वका शासन कर रहा है। प्रत्येक शासितको अर्थात् दुःखमस्त प्रार्थकों अपने शासकों की अनुभूति हुए बिना नहीं रह सकता। दुर्मी जीव नास्तिक और निरीश्वरवादी नहीं हो सकता। यह भुव मिद्वान्त है। बड़े-बड़े तार्किक, नास्तिक और अनीश्वरवादी भी विद्वान्त्वस्थानें प्राप्त होने ही सब तरफ़ों से भूट गये हैं और उन्होंने उन चेतन सत्ताधारकों

जन्मभूमि रोड़ाय मानने एक ठाकुरद्वारा है। वहाँ उस लम्बे एक दिन-दुनियाँ कर्म-कर्म-गनायणकी कथा कहते थे। ठाकुरकी मत्ता और कथा-धर्म-मत्ता लिये मैं नित्य जाने लगा। जिस दिन कथाकी मत्तामें हुई, मैं वह सौचकर गेने लगा कि अब कलमें वह कथा गुननेसे नहीं मिलेगी। लोगोंने बहुत समझाया-बुझाया, पण्डितों ने अष्टो-अष्टो इशारे और 'श्रीगमचन्द्र कृपालु भन्तु मन-कलं शुद्धिं शिवाय दीः' कितने फल, किसीने मिठाई देकर पुस्तक, बहाने टाँस-गटकाग भी; परन्तु रोना बंद नहीं हुआ। लोग पकड़कर लाये। मानाजाने श्रेष्ठमें लेकर बहुत प्यार किया; परन्तु सब व्यर्थ। रत्नाई बंद नहीं हुई। रात बीत गयी। इस प्रकार तीन दिनोंतक परन्तु दशा बनी रही। कोठपर अकेला पड़ा रहता और कथाकी बातें याद करके बिलख-बिलख रोया करता। पिछली रातमें अँधेरा पल्लस एकवारणी प्रकाशित हो गया और एक मुकुटधारी महापुरुष प्रसन्न हँसत, कभी लुक्कटिपकर, जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये, छोटे-बड़े भागमें, ऐसे उपदेश दिये कि वे अयो-कै-त्यो हृत्पटलपर खिंची हो गये।

सबसे उन्हें लिपिबद्ध कर लिया और नित्य पाठ व कविता 'पयामे पार' के नामसे सं० १९६५ में प्रकाशित भी हो चुकी है। इस आध्यात्मिक जीवन है। इस अवम जाँचपर जैसी कृपा भगवान् है। वैसी ही कृपा श्रीहरि सबपर करें।

अव्यक्त-भाजन जीव सदा पूर्णत्वको प्राप्त होनेके लिये चेष्टा किया करता है । कारण, लोकमें जहाँ भूत, भविष्य, वर्तमानके रूपमें ब्रह्मका विभाग नहीं है अर्थात् सदा वर्तमान-ही-वर्तमान है, जहाँ भाव और क्रिया पृथक्-पृथक् नहीं है, यह जीव जब अज्ञानका परिधान पहनकर अपने स्वरूपका अनुभव करता है, तब जिस ज्योतिमें वह तन्मयताको प्राप्त होता है, वही ज्योति ईश्वर है ।

(९) संसारमें विश्वास और प्रेम ईश्वरके ही प्रतीक हैं । हर एक मनुष्यको इसका बोध है । विश्वासरूप हर और प्रेमरूप हरि हैं—इस बातको अनुभवी संन कहते हैं । विश्वासमूलक ही सब धर्म-सम्प्रदाय हैं । इनका दार्शनिक आधार कान्पनिक ही है, वास्तविक नहीं । प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है, कहते हुए लोग अघाने नहीं । बिना विश्वास और प्रेमके सांसारिक व्यवहारका संचालन भी असम्भव ही है । इसीलिये यदि स्त्रीका निष्कारण प्रेम उसके पतिमें है तो उसके लिये उसका पति ही ईश्वर है । पुत्रका सच्चा प्रेम यदि पितामें है तो उसका पिता ही उसका ईश्वर है ।

प्रश्न—आप अपना कोई निजी अनुभव बतला सकते हैं ?

उत्तर—निजी अनुभवकी बातें अत्यन्त गोपनीय हैं, वे लिपिबद्ध नहीं की जा सकती । उनका प्रकाशन तो बहुत दूरकी बात है । हाँ, ऐसी घटनाएँ जो अव्यवस्थामें किसी-किसीसे कह दी गयी हैं, कुछ लोगोंको विदित हैं, उन्हें प्रकाशित कर देनेसे, यदि पाठकोंके हृदयपर कुछ प्रभाव पड़े तो उन्हें प्रकट कर देनेमें कोई हानि नहीं है । उनमेंसे एक विशिष्ट घटना यहाँ दी जाती है—

प्रत्यक्ष अनुभव किया है । संसारमें दुःखकी मात्रा विशेष होनेसे ही यह आशा की जा सकती है कि ऐसा समय कभी नहीं आवेगा, जब संसारमें ईश्वरके माननेवालोंका अभाव हो जाय ।

(३) संसारकी अद्भुत घटनाएँ भी किसी अद्भुत चेतन सत्ताधारीका पूरा पता देती हैं । संसारका इतिहास ही इसका पुष्ट प्रमाण है ।

(४) प्रसिद्ध मेधावी पुरुषोंने भी मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है कि अप्रतिहत इच्छा एवं शक्तिका चैतन्य आधार ही ईश्वर है ।

(५) समुद्रमें वायुके झोंकेसे तरंगें उठती ही रहती हैं, उसी तरह स्वभावकी प्रेरणासे जिस चेतन सत्तासे इच्छामयी शक्तिकी प्रादुर्भावना होती है और उस इच्छाके द्वारा कार्यका विकास होता है, उसी चेतन सत्ताको ईश्वर कहते हैं ।

(६) सृष्टि-विकास तथा क्रमबद्ध संचालनके अटल एवं अखण्ड नियम, जिस अखण्ड एकरस-विहारी चेतन सत्ताधारीके भ्रूविक्षेपपर निर्भर हैं, वही ईश्वर है ।

(७) वेद-शास्त्रोंमें शुद्ध आधारमें प्रतिष्ठित ज्ञान-क्रिया-सम्पन्न चैतन्यको ही ईश्वर कहा है ।

(८) स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण—इन तीनों लोकोंमें एकरस विहार करनेवाला यह जीवात्मा ही सर्वशक्तिमान् ईश्वरके अस्तित्वका सिद्ध प्रमाण है; क्योंकि यह जीवात्मा ईश्वरका ही अंश है । जीव अल्पशक्तिसम्पन्न है और ईश्वर सर्वशक्तिमान् है, एक अणु (जुज) है, दूसरा विभु (कुल) है । भेद इतना ही है । यह

अल्पशक्ति-भाजन जीव सदा पूर्णत्वको प्राप्त होनेके लिये चेष्टा किया करता है । कारण, लोकमें जहाँ भूत, भविष्य, वर्तमानके रूपमें कालका विभाग नहीं है अर्थात् सदा वर्तमान-ही-वर्तमान है, जहाँ भाव और क्रिया पृथक्-पृथक् नहीं है, यह जीव जब अज्ञानका परिधान फेंककर अपने स्वरूपका अनुभव करता है, तब जिस ज्योतिमें वह तन्मयताको प्राप्त होना है, वही ज्योति ईश्वर है ।

(९) संसारमें विश्वास और प्रेम ईश्वरके ही प्रतीक है । हर एक मनुष्यको इसका बोध है । विश्वासरूप हर और प्रेमरूप हरि हैं—इस बातको अनुभवी संत कहते हैं । विश्वासमूलक ही सब धर्म-सम्प्रदाय हैं । इनका दार्शनिक आधार काल्पनिक ही है, वास्तविक नहीं । प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है, कहते हुए लोग अघाते नहीं । बिना विश्वास और प्रेमके सांसारिक व्यवहारका संचालन भी असम्भव ही है । इसलिये यदि खीका निष्कारट प्रेम उसके पतिमें है तो उसके लिये उसका पति ही ईश्वर है । पुत्रका सच्चा प्रेम यदि पितामें है तो उसका पिता ही उसका ईश्वर है ।

प्रश्न—आप अपना कोई निजी अनुभव बतला सकते हैं ?

उत्तर—निजी अनुभवकी बातें अत्यन्त गोपनीय हैं, वे लिपिबद्ध नहीं की जा सकती । उनका प्रकाशन तो बहुत दूरको ध्यान है । हाँ, ऐसी घटनाएँ जो अवोधावस्थामें किसी-किसीसे कह दी गयी हैं, कुछ लोगोंको विदित हैं, उन्हें प्रकाशित कर देनेसे, यदि पाठकोंके हृदयपर कुछ प्रभाव पड़े तो उन्हें प्रकट कर देनेमें कोई हानि नहीं है । उनमेंसे एक निश्चित घटना यहाँ दी जाती है—

अधमूषि गीताय ललने एक टाकुडाम है । वही उन म्ना
एक, ललितजी कल्लरिण मन्नापल्लरि कला करने में । टाकुडाम
दलीन और कल्लरिणने लिये में लिये जाने लया । तिम लि
मन्नाई मन्नाई हुई, में मन्ना मन्नाई होने लया कि अब कल्लरि
कला सुनने में नही मिले । मन्नाईने बहुत मन्नाई-बुझाया, ललितजी-
में अन्ना-अन्ना मन्नाई और मन्नामन्ना कल्लरि मन्ना मन्नाई
मन्नाई लिये ली; ललितने कल्लरि, ललितने मन्नाई देकर पुसल्लरि-
बल्लरिने मन्नाई-कल्लरि भी; परन्तु मन्नाई नही हुआ । ललित परल्लरि
मन्ना ललित । मन्नाईने ललितने ललित बहुत लिये; परन्तु ललितने
ललित नही हुई । मन्ना ललित मन्ना । इस प्रकर तीन दिनेन
एकजी दल्लरि बनी गई । कल्लरिण अन्ना पल्लरि ललित और कल्लरि
ललित ललित कल्लरि ललित ललित । ललितने ललितने ललित
कल्लरि एकल्लरि प्रल्लरिण हो लया और एक मुकुटधारी मन्नाल्लरि
प्रल्लरि ललित, कभी ललितललित, ललित-मन्ना-निर्वाहके लिये, ललित-
मन्ना ललित, ललित ललित ललित कि वे ललित-ललित ललितललित ललित
हो गये ।

संमरे उन्हें लिपिबद्ध कर लिया और नित्य पाठ करते
लगा । यह कविता 'पयामे यार' के नामसे सं० १९६५ में एक
पुस्तिकाके रूपमें प्रकाशित भी हो चुकी है । इस आध्यात्मिक जीवनका
आधार यही कविता है । इस अधम जीवपर जैसी कृपा भगवान्ने
उस समय की थी, वैसी ही कृपा श्रीहरि सबपर करें ।

महामहोपाध्याय पण्डित श्रीहाथीभाई शास्त्री

१—ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

इस प्रश्नका उत्तर पृथ्वीपाद भगवान् श्रीशङ्कराचार्यने शारीरक-मीमांसा प्रथम अध्यायके प्रथमपाद 'जन्माद्यस्य यतः' नामक द्वितीयाधिकरण भाष्यमें बड़ी युक्तिके साथ दिया है। वे लिखते हैं—

‘प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें निश्चित होनेवाला यह जगत् नाम और रूपसे व्याकृत अर्थात् प्रकट भावापन्न, अनेक तरहके कर्ता-भोक्ता आदिमें युक्त और प्रतिनियत देश, काल, निमित्त, क्रिया तथा फलका आश्रय है।’

इस कथनका तात्पर्य यह है कि इस जगत्में कितने ऐसे हैं जो कर्ता हैं, पर भोक्ता नहीं; और कोई भोक्ता है पर कर्ता नहीं। जैसे रसोइया और ऋत्विक् आदि केवल कर्ता हैं तथा श्राद्धीय ब्राह्मण आदि केवल भोक्ता हैं। इसके अनिरिक्त इस जगत्के सभी पदार्थ ऐसे हैं जो किसी नियत देश, काल, निमित्त और क्रियादिके अधीन हैं, जैसे स्वर्गरूप क्रियाफलका मेरुदृष्ट देश है, देहपानानन्तर काल है और उत्तरायण-मरण रूप निमित्त है। कोई पदार्थ किसी देशविशेषमें ही मिलते हैं; जैसे—कस्तूरीमृग केवल हिमालयमें ही होता है। कई एक ऐसे हैं जो नियत कालमें ही होते हैं, जैसे कोकिलका शब्द केवल वसन्त ऋतुमें ही सुनायी पड़ता है और कितने ऐसे हैं जो किसी नियत निमित्तमें ही होते हैं, जैसे नवीन मेघकी ही गर्जना बलावक के गर्भधारणका कारण

वनती है। इसी तरह इस संसारकी कितनी ही क्रियाएँ भी नियत हैं; जैसे यात्रा तथा अचारात्मको क्रियाएँ केवल ब्राह्मणों के लिये ही हैं और कितने ही फल भी नियत हैं; जैसे कोई दुखी है तो कोई सुखी है अथवा जो सुखी है, वे ही फिर दुखी हो जाते हैं। अस्तु।

ऐसी परिस्थितिमें यह निश्चय होता है कि इस प्रसारका यह जगत् यादृच्छिक, आकस्मिक या स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत किसी सर्व और सर्वशक्तिमान् द्वारा प्रणीत है; क्योंकि ऐसी निर्माणशक्ति कितनी परिमित ज्ञान या शक्तिधारीमें नहीं हो सकती। इसी बातको श्रीराङ्गाचार्य भगवान् ने भी कहा है कि 'यह जगत् ऐसा है कि मनुष्यके मनमें इसकी रचनाकी कल्पना भी नहीं हो सकती।' वास्तवमें यदि हम अपने शरीरकी रचनापर ही विचार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। लौकिक दर्जी यदि एक बिना बंदका भी कुरता बनाता है तो उसको सीनेमें सैकड़ों धागे लगाता है; परंतु हमारे शरीरकी रचना जिसमें अनेकों अवयव हैं, ऐसी कुशलतासे हुई है कि अंगुल्यादि किसी भी स्थानपर एक भी संधान दृष्टिगोचर नहीं होता। और तो जाने दीजिये, अपनी टोंगीकी ही ओर निगाह दौड़ाइये तो मादृम होता है कि डेढ़ फुटकी हड्डीका एक नल न जाने किस मार्गसे अंदर ले जाकर कितनी खंजीके साथ घुटनेमें जोड़ा गया है। क्या इसमें किसी महाकारीगरकी भी दाल गल सकती है? यदि नहीं, तो ऐसी अतर्क्य रचनाओंसे भरा हुआ यह सारा जगत् अवश्य किसी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् कर्ताके बिना नहीं बन सकता। यही कारण है कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ईश्वरको इस जगत्का कारण मानना पड़ता है। जिस प्रकार कुम्भकार पहले कुम्भका नाम और रूप (जैसे शङ्खके समान कण्ठ और विशाल उदर आदि)

अपने हृदयमें लिख लेता है। तदनन्तर दण्ड-चक्रादि साधनोंद्वारा वसा ही घड़ा बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ होनेके कारण सब कुछ जानता है तथा सर्वशक्तिमान् होनेके कारण सर्वनामरूपसम्पन्न पदार्थों और प्राणियोंका सृजन करता है। अतएव 'जगत्कारणत्वेन' ईश्वरको मानना अत्यावश्यक है; क्योंकि परमाणु, प्रवात अथवा अन्य कोई भी इस जगत्का कारण नहीं बन सकता।

यदि स्वभावको जगत्का कारण माना जाय तो इसका यह अर्थ होता है कि स्वभावमें जगत्की उत्पत्ति होती है। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि जगत् अपना निमित्त स्वयं बनता है, दूसरे यह कि यह जगत् किसी निमित्तकी अपेक्षा नहीं रखता; परन्तु ऐसा माननेसे पहले विकल्पमें तो आत्माश्रय दोष आता है, दूसरे पक्षका विचार करने से तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि लोकमें कार्यार्थी पुरुषोंद्वारा सिद्ध (असाधारण) देश-व्याप्त-निमित्तादिका प्रमाण मिला जाता है। ऐसी अवस्थामें उनका कोई निमित्त न मानना सर्वथा अयोग्य ही है। अतः, यह जगत् अपने कारणरूप ईश्वरका उन्हीं तरह हारन करता है, जिस तरह मूर्खका देशान्तर-प्राप्ति उसका गतिसे हाथी बनती है। इस कार्यक्षिप्तक अनुमानमें ईश्वर अवश्य मान्य हो जाता है।

'ईश्वरको माननेमें धर्म-युक्तमें प्रवृत्त प्रमाण हैं' इस तर्कसे प्रथम उत्तर भी यही मिल जाता है; क्योंकि जब 'जगत्कारणत्वेन' ईश्वरकी सिद्धि हो गई, तब यही ईश्वरके अस्तित्वमें भी प्रमाण बना जाता है।

पुनश्चात्रिंशत्प्रश्नानां उदयनाचर्यने पश्चम स्तरका—

कार्यापेक्षितवृत्तः पदान् प्रत्यक्षः धनेः।

पादपान् संख्याविरोधोऽप्य ग्राह्यो विदधविदधः ॥

—इस कारिकामें नी अनुमानोंसे ईश्वरकी सिद्धि की है; परंतु इसका पूर्ण विवेचन करनेसे लेखके लंबा हो जानेका भय है, अतः संक्षेपतः तात्पर्य बतलाया जाता है। पहला कार्यानुमान है—जैसे, यह पृथ्वी और अङ्कुरादि सभी कर्तृजन्य हैं, अतएव 'कार्य' होनेके कारण 'घटयत्' हुए और इसमें कर्ताकी सिद्धि हुई। इस अनुमानमें प्रतिपक्षा (नास्तिक) इनको शरीराजन्यत्व प्रतिपादन करते हुए आपत्ति कर सकने हैं, परंतु उनको यह याद रखना चाहिये कि जिस तरह कण्ठ, तालु, मूर्द्धा, दन्त, ओष्ठ आदि अवयवोंके बिना क, च, ट, त, प आदि वर्णोंका उच्चारण नहीं हो सकता—इस असम्भवको भी डाक्टर एडीसन—जैसे साधारण मनुष्यने फोनोग्राफका आविष्कारकर सम्भव कर दिया तो सर्वशक्तिमान् ईश्वरने बिना शरीरके सृष्टि-रचना कर दी, इस बातको माननेमें सन्देह ही क्या है? किंतु श्रुतिने तो 'स वै शरीरी प्रथमः, स वै पुरुष उच्यते' आदि संदर्भों-द्वारा ईश्वरके अलौकिक शरीरका भी बोध कराया है।

उदाहरणमें एक किंवदन्ती है कि महात्मा उदयनाचार्य एक बार भगवान् जगदीशके दर्शनार्थ पुरीधाममें गये और मूर्तिके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति करते-करते घंटों बीत गये फिर भी भगवान् के दर्शन न हुए तो उन्होंने भक्तिके उद्रेकसे चिल्लाकर कहा—

ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि।

पराक्रान्तेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः॥

'हे जगदीश ! ईश्वरत्वके ऐश्वर्यसे मद-मत्त होकर मेरी अवज्ञा कर

हो; परंतु तुमको उन दिनोंकी याद नहीं आती, जब बौद्धोंने

तुम्हें ममूचा उड़ा देनेका होहल्ला मचाया था ? उस समय तुम्हारी स्थिति मेरे ही अधीन थी ! यदि मैं कुतुमाञ्जलि आदि ग्रन्थोंका निर्माण करके तुम्हारी स्थिति दृढ़ नहीं करता तो बौद्धोंके 'निरीश्वरवाद' का भयकर प्रभावान तुम्हारे नाम-स्मरणको भी उड़ा ले जाता ।' यह कहते-कहते उदयनाचार्यजीका आँसोंमें आँसू आ गये और भगवान् ने तत्काल ही दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया ।

दूसरा धृतिहेतुक अनुमान है । यह भी बड़ा विचित्र है । जब पाशागन्धर्व-जैसे साधारण पदार्थकी धृति (धारणा) के लिये भी हस्तादि धारककी अपेक्षा होती है, तब इस भूगोलका भी—जिसका मान पंद्रह सौ पगद्ध टन बतलाया जाता है, कोई-न-कोई धारयिता (धारण करनेवाला) अद्य है । केवल पृथ्वी ही क्यों, इसका व्यास तो मिरा एक हजार योजनका है; सूर्य जो पृथ्वीसे एक करोड़ चौबीस लाख योजनकी दूरीपर और पृथ्वीकी अपेक्षा १३४१ गुना बड़ा है, एवं जिसका वजन यदि दोके बाद सत्ताईस शून्य ग्वले जायें तो उतने टन माना जाता है, उसको और उससे भी दूर शनिश्चर तथा उसके बीचके मंगल, बुध, शुक आदि समस्त ग्रहोंका धारणकर्ता कोई है ही । इतना ही क्यों, अभी हालहीमें एक शोधकर्त्ता सूर्यसे भी बड़े ग्रहका पता लगाया है—जिसका प्रकाश पृथ्वीपर चार वर्षोंमें पहुँचना है । विचार करनेकी बान है कि प्रकाशकी गति एक सेकेंडमें १५७०० मीलकी मानी गयी है और इस हिसाबसे सूर्यके प्रकाशको पृथ्वीतक पहुँचनेमें आठ मिनट लगते हैं, परंतु जिस ग्रहका प्रकाश पृथ्वीतक चार वर्षोंमें पहुँचता है, उस ग्रहकी दूरी

और उसके पिण्डप्राक्का माप तो सर्वथा कल्पनानीन ही है ! अतः इस तरहके अनन्त मातृ-नक्षत्र-नारकादिकों जो धारण करनेक्या है, यही ईश्वर है; क्योंकि यह महान् कार्य किसी अन्य प्रयत्नात्मे साध्य नहीं हो सकता । भूनि होनेमें आवृत्तिरहित पश्चिर्गर्तक फल भूनिरत् अनुमानसे सारे ब्रह्माण्डका धारक ईश्वर ही है, यही सिद्ध होता है ।

भूत अर्थात् प्राणी आदि पदार्थोंका जो अपनी-अपनी मर्यादाका अनुव्यवहान दिगार्या देता है, वह किसी नियामकके अधीन है । अतएव नियमितवद् होने अर्थात् जिस प्रकार सैनिक अपने स्वामीकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करता, उसी प्रकार कभी नियमका अतिक्रमण न करनारूप अनुमानमें और 'धीमाऽस्माद्वातः पचते' अर्थात् उसके मयमें वायु सर्वदा अपनी नियमित गतिसे चलता है, आदि श्रुति-वचनोंमें इस जगत्का नियन्ता ईश्वर ही सिद्ध होता है ।

संसारमें रेखादि चिह्नोंमें अक्षरोंका बोध होना, नदीमें प्रवाह-वृद्धिको देखकर ऊपर वृद्धि हुई है ऐसा ज्ञान होना एवं किसी दूर देशस्थ बान्धवके दुःखपूर्ण समाचारसे दुःख और सुखपूर्ण समाचारसे सुख होना—ये सब अनुमान प्रमाणके प्रामाण्यको अनुपेक्षणीय सिद्ध करते हैं । अतएव अनुमानसिद्ध विषयको अवश्य अङ्गीकार करना और मानना पड़ता है ।

जीवोंको जो दुःखादिका तारतम्य अथवा न्यूनाधिकभाव जान पड़ता है, वह तारतम्य-भावपन्न अर्थात् उनके कर्मोंके परिणामभूत है, जिस तरह लोकमें मनुष्योंकी विद्या, शौर्य, बल आदिके तारतम्यके र उनके पारितोषिकमें तारतम्य होता है, उसी तरह सुख-

दुःखदिवस तत्काल्य मनुष्योंके, प्रान्त कर्त्तोंकी मिदि वरना है और इतना मान लेनेपर कर्त्तोंके कर्गोंका तत्काल्य किसी विचारका या दानाके अभावमें घटित नहीं हो सकता । अब कर्त्त-कर्मनिर्गमरुके रूपमें ईच्छाकी मिदि बहुत मर्यादामें हो जाती है ।

पाठशास्त्रका कोई विद्यार्थी यदि अपने पाठ्यप्रणाल्य कलेने अम्दास किये रहता है तो उमरों दुर्गम वागों अप्यपनमें कर्त्तोंकी अपेक्षा शीघ्र अर्थबोध हो जाता है—जो उमरों पूर्वाम्पागका मर्याद होता है । इसी तत्त्व मिम विद्यार्थीमें कले-मर्याद अप्यपन कर्त्तोंके मगव ही प्राण और धारणकी शिक्षाग सामर्थ्य है, उमे उमरों पूर्वमर्यादकी अपेक्षामें ही मानना पड़ेगा और इतना मान लेनेपर पूर्व-जन्मकी मिदि अपने-आप हो जायगी ।

बहुदेवों जो जन्म लेने ही बिना किमार्थों प्रेरणाके स्तनपानमें प्रवृत्तिरूप इष्ट भान होता है, वह भी इस नियममें गमका या साधका घनता है । उसमें इस प्रकारके मर्यादका उद्बोधन कानेश्चयं क्षुधा होती है । किसी अन्य उद्बोधकके बिना पूर्वजन्मानुभूत सस्कारका उद्बोधन नहीं होता ।

पासादि कर्मोंका नियतरूपमें सफलत्व देखनेमें यह सिद्धित होता है कि इस जन्ममें किये गये उन कर्मोंका अवश्यम्भावी फल, जो कि इस जन्ममें नहीं भोगा गया, भोगनेके लिये भावी जन्म निश्चित है । इसलिये जीव भी इस शरीरके अनिरिक्त जन्मान्तरमें जाने-वाला सिद्ध होता है ।

प्राण आदिमें युक्त होनेके कारण यह शरीर सात्मक कहा जाता है और जो प्राणादिमें युक्त नहीं हैं, वे पापाणादि सात्मक

नहीं हैं। यहाँ यह शङ्का होती है कि जब प्राणादिकी स्थितिमें ही सात्मकत्व और निर्गतिमें निरात्मकत्व दीखता है, तब प्राणादिको ही आत्मा क्यों न कहा जाय ? इसका समाधान यह है कि प्राण तो प्रनिक्षण शरीरसे निकलते रहते हैं, किंतु फिर भी शरीर निर्जीव नहीं देखा जाता; अतः प्राण कदापि आत्मा नहीं हो सकता। दूसरी शङ्का यह होनी है कि जिस तरह घड़ीमें उसके अवयवोंकी रचना और योजनाविशेषसे उसकी गतिक्रिया प्रतीत होती है, उसी तरह शरीरमें भी अवयवोंके सन्निवेशसे सात्मकता क्यों न मानी जाय ? इसका भी यही समाधान है कि पारिष्य और अचेतन पदार्थोंका व्यापार अर्थात् उनकी नियमित गत्यादि चेष्टाएँ किसी चेतन प्रेरकके ही अधीन होती हैं, जैसे, पंखेका पवन। यदि इसी शङ्काको यों कहा जाय कि जिस प्रकार द्राक्षादिका किसी विधिविशेषसे संयोग होनेपर मद-शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भूतोंका निशिष्ट रीतिसे संयोग होनेपर चैतन्यकी सृष्टि होती है—तो यह कथन भी समीचीन नहीं जान पड़ता, क्योंकि इससे मृत-शरीरोंमें भी चैतन्य होनेकी आपत्ति खड़ी हो जायगी। कदाचित् यह कहा जाय कि प्राण-सहकारी कारणोंके अभावसे मृत-शरीरमें चैतन्य होनेकी आपत्ति न होगी, तो इस अवस्थामें भी सुषुप्तिमें विज्ञानधाराके अनुच्छेदका प्रसंग आ जायगा। अतएव यह सिद्ध होता है कि इस देहके अतिरिक्त देहाधिष्ठाता कोई चेतन आत्मा अवश्य है।

अध्ययनकालमें आद्य अध्ययन उपदेशमूलक ही होना चाहिये।

१. युगमें जैसा अध्ययन होता है, उससे आन्निविद्वान् सर्वथा

ईश्वर ही सिद्ध होता है। यहाँ यदि कोई कहे कि 'इस सारे जगत्का कारण स्वभाव मान लिया जाय तो बीचमें ईश्वरकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी' तो इसके उत्तरमें यह पूछना है कि यदि जगत्का कारण स्वभाव है तो वह स्वभाव एक है या अनेक ? यदि एक है तो आम्रफल्में निम्बफल्की उत्पत्ति होनी चाहिये ! इसके अनिरिक्त यदि स्वभावको अनेक माना जाय तो वे नित्य हैं या अनित्य ? नित्य हैं तो सहकारिकारण सापेक्ष हैं या निरपेक्ष ? यदि वे स्वभाव अन्य सहकारी कारणोंकी अपेक्षावाले और कार्याग्मक हैं तो सहकारी नित्य होनेके कारण सर्वदा कार्याग्मकी आपत्ति आवेगी; और यदि सहकारी अनित्य होंगे तो फिर उनका भी आरम्भक कोई दूसरा स्वभाव माना जायगा और तब अनवस्था उत्पन्न हो जायगी जो सर्वथा अनिष्ट ही है। अथवा यदि सहकारी कारणोंकी अपेक्षा अवश्य है ही और उन सहकारी कारणोंसे ही कार्याग्म होना सम्भव है तो फिर स्वभावको कारण मानना सर्वथा व्यर्थ हो जाता है एवं सहकारीकी भी अपेक्षा न करनेपर सर्वदा कार्याग्मके प्रसंगकी आपत्ति खड़ी रहेगी। यदि स्वभावको अनित्य माना जाय तो उसको किसी अन्य स्वभावकी अपेक्षा रहेगी और उस स्वभावान्तरके विषयमें फिर नित्यत्व तथा अनित्यत्वके विकल्पोंका शंका उठनेपर निरुत्तर हो जाना पड़ेगा।

/

एक बात और भी विचारणीय है, यदि स्वभावको जगत्का आरम्भक माना जायगा तो उसको सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् भी मानना ही पड़ेगा; क्योंकि जिस वस्तुका निर्माण होता है, उसका निर्माण

इसी तरह अज्ञानान्ध जन मनुष्य-जन्मरूपी मुक्तिका द्वार सामने पाकर भी यदि परमात्माको जाननेकी चेष्टा नहीं करते तो सांसारिक प्रपञ्चरूपी खुजलोंमें फँस जाते हैं और उससे उनको कदापि मुक्ति नहीं मिल पाती। वे बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें घूमते रहते हैं। इस हानिसे बढकर दूसरी और कौन-सी हानि हो सकती है। इसीसे कहा गया है कि 'महती विनष्टिः'। अर्थात् ईश्वरको न माननेसे फेरल हानि ही नहीं, जिसका प्रतीकार न हो सके, प्रचुन ऐसा महान् विनाश होता है।

चौथे प्रश्नके सम्बन्धमें मेरा यह निवेदन है कि यदि मैं कोई महात्मा, सिद्ध, योगी अथवा तपस्वी होता तो ईश्वरसाक्षात्कारका दावा रख सकता और तत्सम्बन्धी कुछ बातें भी बतलाना; परंतु यहाँ तो एक सामान्य ब्राह्मण कहलानेका ही अधिकार है। अतएव मेरे लिये ईश्वरानुग्रहाकाङ्क्षी ही बना रहना गनीमत है। इससे आगे फलातिशयका कुछ निश्चित लाभ नहीं दिखायी देता।

आजसे करीब दो सौ वर्ष पहले काठियावाड़ प्रान्तके मोरसी नगरमें एक महागजा कायोंजी थे। उसी नगरमें मौंडण नामक एक वृद्ध भक्त कुम्हार भी निवास करता था। वह अपने घरका सब उद्योग-धंधा अपने बाल-बच्चोंको सौंपकर स्वयं भगवान्‌की भजन करता था। एक दिन किसीने राजाको खबर दी कि 'आपके नगरमें मौंडण नामका एक कुम्हार भक्त रहता है, जिसको सजायना भगवान्‌ ने है।' इसपर राजाने घोड़ा-गाड़ी भेजकर भक्त मौंडणको अपने जमल्लने बुलाया। जब वह मामने पहुँचा, तब राजाने बंद

स्वागतके साथ 'आइये भगतजी !' कहकर अपने सामने गद्दीपर बिठाया, फिर हाथ जोड़कर वे कहने लगे कि 'आपको भगवान्की सहायता प्राप्त है, हमको भी थोड़ा-सा उनका परिचय कराइये।' इसके उत्तरमें मौंडण भग्नने कहा कि 'महाराज ! मैं जो कुछ हूँ, उसको आप जानते ही हैं। कुम्हारकी जानिका पेशा मिट्टीके घरतन बनाना और उनको भाडमें पकाकर बेंचना होता है। भाइके लिये घास-कैसकी जरूरत होती है, जिनको जुगनेमें हमारे कुम्हार लोगोंको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। यहाँतक कि उनको आपकी धुइशालामें भी आना पड़ता है। वहाँ उन्हें आपके सर्सोंकी अवाच्य गालियाँ और चाबुकोंकी मार सहनी पड़नी है, फिर भी गरजबश वे गालियाँ और मार सहकर घोड़ोंके मूत्रमें गीली और सड़ी हुई घासको उठा ही ले जाते हैं। अब आपको मेरी जानिका कुछ ख्याल आया होगा। ऐसी हीन जानिमें पैग होनेवाले मुझ-जैसे एक गरीब आदमीको जब आप-जैसे राजाने दूत भेजकर इतने सम्मानके साथ बुलवाया, बड़ी नम्रतामें 'आइये भगतजी !' कहा और अपने समक्ष गद्दीपर बिठाया, तब इसमें अधिक और क्या चमत्कार आप देखना चाहते हैं ! यह सब भगवान्के नाम लेनेका ही फल है। यदि आप भी सच्चे दिलमें भगवत्स्मरण करेंगे तो इस गरजबशमें कई गुना सुख आपको मिलेगा।'

वास्तवमें यही बात सही है। जो सच्चे भक्त होने हैं, वे ईश्वर-नाश्ताभ्यारका द्वितीय नहीं पाँटते और सामाजिक सम्मानका भी उन्हें क्या नहीं रहती।

सर श्रीआनन्दस्वरूपजी 'साहवजी

१—हमें ईश्वरमें विश्वास करना चाहिये, आत्मतत्त्वके लिये सम्भवनीय आध्यात्मिक वि-
अवस्था है।

२—यदि हम ईश्वरमें विश्वास न करेंगे तो
जीवन बिताते रहेंगे या किसी तुच्छ विषयकी प्राप्ति
जिससे हमें जीवनकी सर्वोच्च अवस्थाका आनन्द
सकेगा।

३—ईश्वरके अस्ति-वके विषयमे मेरे पास दो प्रमाण हैं—
व्यक्तिगत अनुभव और भगवत्प्राप्त महाम्माओंके अखण्डनीय आतवाक्य ।

४—सन् १८९७ ई०मे मैं अम्बालासे मैट्रिकयूलेशनकी परीक्षामें सम्मिलित हुआ था । सभी कहा करते थे कि मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊँगा, क्योंकि मैं कदासनें कमजोर था । मैं बहुत ही खिन्न रहा करता था और क्लिक्त्तव्यविमूढ-सा हो गया था । मैं एक मिशन हाई स्कूलमे परीक्षामे बैठा था । उस स्कूलमे पढ़ाई आरम्भ होनेके पहले प्रतिदिन प्रातः ईश्वर-प्रार्थना हुआ करती थी; परंतु कोई भी विद्यार्थी उसने दिलचस्पी नहीं रखता था । परीक्षाफलके प्रकाशित होनेके एक दिन पहले, जो नियमत लाहौरसे प्रकाशित होनेको था, जब मैं अत्यन्त खिन्न-सा हो रहा था, तब मेरे मनमें आया कि मैं भी तनिक प्रार्थना करनेकी चेष्टा करूँ । अपने अबोध बालभावसे मैं पाँच मिनटतक ईश्वरकी प्रार्थना करता रहा और तत्काल ही मुझे एक ऐसा आन्तरिक भान हुआ, जिससे मुझे निश्चय हो गया कि मेरा परीक्षाफल सर्वथा अनुकूल होगा, तब मुझे बहुत ही आश्चर्य और आनन्द हुआ । इस अनुभवसे मुझे स्वभावतः सान्त्वना मिली और मैं तमाम चिन्ताओंसे मुक्त हो गया । दूसरे दिन प्रातःकाल मैं पुनः प्रार्थनाके लिये बैठा, तब फिर मुझे वही अनुभव हुआ, परंतु जिस समय मैं आसनपर बैठा इसका आनन्द ले रहा था, मेरा उस कोठरीकी खिडकीके नीचेसे किसीने पुकारकर कहा कि 'तुम अनुत्तीर्ण हो गये ।' लाहौरमे मेरे एक सम्बन्धीका इसी आशयका तार आया था । मैं इस समाचारको सुनकर अवाक् रह

गया। मैं धीरेसे अपनी कोठरीके दरवाजेपर पहुँचा और बड़ी आशङ्कासे उसे खोला; परन्तु एक अन्तर्ध्वनि बलात् मुझे शान्त और निर्भय रहनेके लिये प्रेरित करने लगी। मैं सड़कपर गया और तार-को अपने हाथमें ले लिया। उसे एक, दो, तीन बार पढ़ा और भीतर-ही-भीतर बहुत दुखी हुआ। मेरी दादी, जो वहाँ आ गयी थी, मुझे सान्त्वना देने लगी; परन्तु मैंने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि मैं फेल नहीं हो सकता। मैं पोस्ट-आफिस गया, जो मेरे घरसे दो फर्लांगकी दूरीपर था और वहाँ मैंने अपने सहपाठियों और उनके सम्बन्धियोंका जमघट देखा, जो अनुत्तीर्ण छात्रोंकी नामावली-की प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब साढ़े नौ बजे पोस्टमास्टरने हमारे हाई स्कूलके एक प्रतिनिधिको एक बंद लिफाफा दिया। लिफाफा खोलकर नामावली निकाली गयी। उसके देखनेपर यह पता लगा कि मैं भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हूँ, बल्कि विचाराधीन (Under consideration) रक्खा गया हूँ। इस 'विचाराधीन' शब्दका अर्थ कोई भी नहीं समझ सका, क्योंकि यह शब्द प्रथम बार ही अनुत्तीर्ण छात्रोंकी सूचीमें आया था। एक ही सप्ताहमें जब मुझे उत्तीर्ण होनेकी सूचना मिल गयी, तब इस शब्दका अर्थ स्पष्ट हो गया।

यही मेरे जीवनकी पहली घटना है, जिससे भगवान्‌के अस्तित्व और उसकी दयामें मेरा विश्वास दृढ़ हुआ।

साथियोंने मुझे बहुतनेग समझाया-बुझाया, पर मेरी अर्थाटना बढ़ती ही गयी। वे लोग मुझे समझा-बुझाकर अपने घर गये और मैं अपने मामाके घर गया, परन्तु ठाकुरजीका त्रियोग मुझे असह्य था। मैं अनाथके समान व्याकुल होकर रोता रहा। मुझे खाने-पानेकी इच्छा ही नहीं होती थी। मेरे मामाके घरमें सब लोगमेरी इस अवस्थासे बहुत ही उदास हो गये। भोजनके लिये जब उन लंगोने आप्रह किया, तब मैंने कह दिया कि अब तो जबतक ठाकुरजी न मिलेंगे, अन्न ग्रहण न करूँगा।

संध्याको मेरे मामा-पिता भी आ गये। मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और जबरन दूध पिलाया। दूधके थूँट बड़ी कठिनाईमे मेरे गलेके नीचे उतरे। रोते-रोते संध्या हो आयी और रोते-ही-रोते मैं रातको सो गया।

।. सोनेपर मुझे एक स्वप्न दीख पड़ा। एक सुन्दर पुरुष मेरे ठाकुरजीको हाथमें लिये हुए आया और उसने मुझसे कहा—'लो अपने ठाकुरजीको। पहचानो तो, यही न हैं तुम्हारे ठाकुरजी?' मैंने उनके हाथसे अपने ठाकुरजीको ले लिया और मैं मन-ही-मन आनन्दित हो उठा; परन्तु नींदके दूटते ही न तो वह मनुष्य ही रहा, और न ठाकुरजी ही मेरे पास रहे। मैं पछताने लगा और फिर मुझे निराशाने आ घेरा।

दूसरे दिन प्रातःकाल दो घंटे दिन चढ़नेपर खबर मिली कि ठाकुरजी मिल गये। घटना इस प्रकार हुई कि जिस समय मेरे ठाकुरजी नहरमे गिरे थे, उस समय उसमें बाढ़ आयी थी। फिर.

पत्नीय म्याः बरिबो ६१ हें । एतू तिहवा ११ आनी
 पत्नीयो म्याः ते पत्नीबो म्याः पद्वे ७१ बनी रावत उहेने यह
 निधय रिता रि, पत्नीया जेमे ४४ बेन बेन हा हा हा निरंन बरोम,
 पर मोक्षदायिनी काकाबो न छोडेमे । मन्दा नाच मन्दायिने उहेने
 एक छोयया मयन मरीदा । मायग बरोबर शुभ रिता और
 मन्दायिनी मयन मरीदा । मयन मरीदा मयन मरीदा हए मयन मरीदा
 मयन मरीदा मयन मरीदा ।

एक दिन मयन उहे एक मयन हुआ । आनन्दवन्द नन्द-
 नन्दन मयनमरीदा श्रीरुणकमयन उहे दर्शन देव वहा—
 मरी । म मयन मयन मरीदा मरीदा है । मयन मरीदा मरीदा
 है । मयन मरीदा मयन मरीदा है । मयन मरीदा मयन मरीदा ।

रामके देखने ही शिवदयालजीकी ओर्नें खुल गयी । सामने देखा तो वह परम मनोहर मूर्ति गायब है । इस विचित्र स्वप्नसे उन्हें बड़ा ही कुतराव हुआ । नाना प्रकारके संकल्प-विवर्ण मनमें उठने लगे । सबेरा होने ही उन्होंने कुछ विद्वानोंमें इस विषयपर सम्मति माँगे । एक विद्वान्ने कहा—‘भाई ! स्वप्नकी बात है, इसमें क्या बड़ा बड़ा जाय ? हाँ, आज भगवान्की प्रार्थना करके सोना । यदि पुनः वैसा ही स्वप्न हुआ तो फल विचार किया जायगा ।’ पण्डितजीको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने यह कहकर सरल शिवदयालजीको टाल दिया ।

उन्होंने वैसा ही किया । सोनेके पूर्व पवित्रतापूर्वक शुद्ध हृदयसे भगवान्की प्रार्थना करके सोनेपर पुनः वैसा ही स्वप्न हुआ । भगवान्ने पुनः उसी मनोहर मूर्तिसे दर्शन दिया और बोले—‘तुम दूसरे लोगोंसे क्यों पूछते हो ? क्या मैं तुम्हें व्यर्थ ही आदेश देता हूँ ?’

बस, क्या था ! शिवदयालजी चौककर उठ बैठे और भगवद्-स्मरण करते हुए उन्होंने ज्यों-ज्यों रात बितायी । प्रातः होते ही राजोंको बुलाकर मकान खुदवाना शुरू कर दिया । उनके इस कामको देखकर पड़ोसके लोग तरह-तरहकी बातें करने और हँसने लगे । इतनेमें एक मजदूरने जैसे ही दीवालमें एक शटका मारा, वैसे ही चूनेके एक ढेलेमें सड़ी हुई भगवान् बृन्दावन-विहारीलालकी एक मनोहर स्वर्ण-मूर्ति एकाएक नीचे गिरी । उस समय वहाँ कितने ही स्त्री-पुरुष-बच्चे खड़े थे । श्रीशिवदयालजीकी छोटी कन्या भी, जिसका नाम मुनादेवी था, वहाँ खड़ी थी, उसकी निगाह उस

श्रीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रश्न १—इसका क्या मानना चाहिये ?

इसका मानना चाहिये कि हमारे सच प्रसरते
 कल्याण होता है और सच प्रसरण उन्नतिके लिये हम सच-से
 (१) मार्ग पा जाते हैं । यही कारण है कि गत शताब्दिके
 सुप्रसिद्ध उपयोगिताको दार्शनिक जान स्टुअर्ट मिडने भी यह कहकर
 इसका उपयोगिताको स्वीकार किया है कि 'यस-मे-यस यह एक
 कल्याण-साधन करनेवाली कल्पना है (At least this is a good

वह सत्य बोलना, माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना आदि कर्तव्योंके पालन करनेमें अपनेको परतन्त्र नहीं मानता और न वह ऊँचे-से-ऊँचे भावों और आदर्शोंको प्राप्त करनेकी मनुष्यकी लालसासे तथा उन सारे विषयोंमें ही कोई तथ्य देखता है, जिनके लिये संसारमें मानव-जीवनकी उपयोगिता होती है। वह संसारमें प्रत्येक वस्तुके पाँछे मृत्युको घात लगाये हुए देखता है और अपनेको भी मृत्युके हाथका खिलौना समझता है। यदि वह अपनी तर्क-बुद्धिको काममें लावे तो असत्यके ऊपर सत्य, पापके ऊपर पुण्य और अन्यायके ऊपर न्यायकी महत्ता निश्चित करनेमें उसे ढ़ँड़ी और चोटीका पसीना एक करनेकी आवश्यकता ही नहीं हो सकती है; क्योंकि यह सारे भाव उसके लिये स्वप्नमात्र हैं। ज्ञान, प्रेम और श्रद्धाके सुन्दर भावोंको अपने भीतर उठते हुए वह देखता अवश्य है, परंतु उसके हृदयमें किसने और क्यों उन भावोंका आरोपण किया है, इस विचारके उठते ही वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। न तो समाज और न कोई व्यक्ति ही निरी नास्तिक विचारधाराका अवलम्बन कर यथार्थ कन्याग और उन्नतिके पथकी ओर अग्रसर हो सकता है।

मनकी शान्ति और आनन्दमें तथा नास्तिकतामें पूर्व और पश्चिमका अन्तर है। जगत्की सृष्टि और पालन करनेवाले प्रेममय प्रभुके अस्तित्वमें जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे समझते हैं कि उनके ग्रन्थु-बान्धव अथवा प्रियजन अपने-अपने कर्मफलके अनुसार इहलोक या परलोकमें जहाँ-कहीं रहें, भगवान्‌के आनन्द-पूर्ण प्रेमकी ज्योतिसे वञ्चित नहीं हो सकते। किसी भी बुद्धिमान्‌के लिये यह बिज्जुल समझके बाहरकी बात है कि एक मनुष्य जो

अपनेको और दूसरोंको केवल अणु-परमाणुओंके पुञ्जीभूत अथवा भावों और वेदनाओंकी राशिके रूपमें निर्जीव वस्तु मानता है, किसीसे प्रेम कर सकता है अथवा प्रेमकी आशा कर सकता है या विपत्तिमें उसकी सहानुभूतिकी आशा कर सकता है । मनकी यह शान्ति और आनन्द नास्तिकको सहज ही नहीं प्राप्त हो सकती, इस बातको अपने समयके नास्तिकताके जबरदस्त समर्थक श्रीडेविड ह्यूम (David Hume) ने अपने सुप्रसिद्ध 'Treatise on Human Nature' नामक ग्रन्थमें भलीभाँति किया है, वे कहते हैं—

'The intense view of these manifold contradictions and imperfections in human reason has so wrought upon me and heated my brain that I am ready to reject all belief and reasoning, and can look upon no opinion as more probable or likely than another. Where am I or what? From what causes do I derive my existence, and to what condition shall I return? Whose favour shall I covet? And whose anger must I dread? What beings surround me? And on whom have I any influence, or who has any influence on me? I am confounded with all these questions, and begin to fancy myself in the most deplorable condition imaginable, environed with the deepest darkness, and utterly deprived of the use of every member and faculty.'

‘मनुष्यकी युक्तियोंकी अपूर्णता और उनमें अनेकों विरोधकी जटिलताको देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ और इसने मेरे मस्तिष्कको इतना अस्त-व्यस्त कर दिया है कि मैं सब प्रकारके विश्वास और युक्तियों न माननेके लिये तैयार हूँ और किसी भी विचारको दूसरोंसे अधिक सम्भव और समर्थनयोग्य नहीं मान सकता। मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ ? किस स्रोतसे मेरा जीवन प्रवाहित होना है और यह कहाँ जायगा ? किसकी धृष्टार्थ मैं लालसा करता हूँ और किसके कोपसे मैं डरना हूँ ? मेरे चारों ओर यह क्या है ? किसके ऊपर मैं प्रभाव रखना हूँ और कौन मेरे ऊपर प्रभाव रखना है ? मेरे चारों ओर यह प्रश्न उठने लगते हैं और मैं अत्यन्त ही नैराश-पूर्ण अवस्थामें—विचारमें पड़ जाता हूँ। मेरे चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा जाता है और मेरी मानसिक शक्ति और सारे अङ्ग शिथिल हो जाते हैं।’

भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें सारस्वरसे इसी तथ्यका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—‘श्रद्धायान् लभते ज्ञानम्’ तथा ‘संशयात्मा विनश्यति’। भगवान् में पूरी श्रद्धा होनेसे ही ज्ञानको प्राप्ति होती है, उनके अस्तित्वमें संशय करनेवाला विनाशको प्राप्त होता है।

प्रश्न ३—ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें आप कौन-सी युक्तियाँ देते हैं ?

उत्तर—प्राच्य और पाश्चात्य देशोंके संतों और महात्माओं तथा गम्भीर विचारकोंको ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें लिखी हुई सहस्रों पुस्तकें पायी जाती हैं। मैं तो एक तुच्छ सत्यका खोजी हूँ, ईश्वरके अस्तित्वको प्रमाणित करनेमें मैं अपनेको बहुत ही

असमर्थ मानता है । तथापि मेरे प्राणोंके भी प्राण अविद्यन-गुरुने मेरे प्राणोंमें जिस सत्यको अभिव्यक्त किया है, उसे ही व्यक्त करनेकी मैं चेष्टा करूँगा ।

सबसे पहली बात यह है कि वह सबके लिये स्वतः प्रत्यक्ष है । संत और महान्मा कहते हैं कि वे ब्राह्म भीनिक जगत्की अपेक्षा उसे अधिक स्पष्ट रूपमें देखते हैं; परंतु जो ईश्वरमें श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिये संक्षेपमें चार प्रकारकी युक्तियाँ कदाचित् उच्युक्त होंगी ।

पहला प्रमाण कार्य और कारणके सम्बन्धपर अवलम्बित है । प्रत्येक कार्यका कोई-न-कोई कारण होना ही है—इसे सभी बुद्धिवादी मानते हैं । यह भावना कड़ोंमें उन्नत हुई ' इम भावनाका कारण क्या है ? यह कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह कोई चेतन है, जिसे किसी दूसरे चेतनके भीतर इम भावके आरोपित करनेकी शक्ति है । इस विश्वासका अन्तर्ज्ञान कहते हैं; क्योंकि इस विश्वासको किसी बाध हेतुके द्वारा या तार्किक युक्तिके द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता । यह अन्तर्ज्ञान बतलाता है कि इस जगत्का एक सत्य और पात्यक है, जिसकी आकांक्षे जगत् अपने लक्ष्यकी ओर अपसर हो रहा है । साथ ही यह भी बतलाता है कि मनुष्यके कर्म उसकी इच्छाओंके परिणामस्वरूप हैं । यदि पूर्व क्षणको घटनाको उत्तर क्षणको घटनाका कारण कहा जाय तो बुद्धिमान् मनुष्य इसमें संतुष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि वह तो पछे ऐसी घटनाकर जाना चाहता है, जिसे यथार्थ कारण या आत्माकी इच्छा कह सकें । यह विषय इतना

महान् है कि इस थोड़े-से स्थानमें उन सब बातोंका, जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ, वर्णन करना असम्भव है।

दूसरा दृष्टिकोण वह है, जिसमें प्रयोजन (Design) के द्वारा युक्ति दी जाती है। अन्तर्ज्ञानसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि इस जगत्के स्रष्टाने जिस वस्तुका जहाँ प्रयोजन हुआ, वहाँ ही उस वस्तुको बनाया है। जहाँ कहीं और जब कभी हम किसी ऐसे कामको देखते हैं, जिसमें उस कामके करनेवालेकी पटुता दीप्त पड़ती है तो हम तुरन्त समझ जाते हैं कि इसे किसी बुद्धिमान्ने किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही बनाया है। यदि कोई अपनी आँवें खोलकर देखे तो निःसन्देह वह अपने चारों ओर पद-मशर बहुत ही उच्चकोटि की चातुरी और प्रयोजनको देखेगा। सूर्यस्य क्रमशः उदय और अस्त होना, उसके चतुर्दिक् नक्षत्रोंका भ्रमण करना, जीवनका विकास, हमारे मस्तिष्ककी भौतिक क्रियाके साथ मानसिक क्रियाका सम्बन्ध आदि संसारकानियम करनेवाले उस उच्चकोटिके ज्ञानकी ओर संकेत करते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। जो कहते हैं कि आकर्षणशक्ति, विकास तथा प्रकृतिकी अन्य शक्तियाँ जगत्के अद्वितीय कारण हैं, वे भ्रममें हैं; क्योंकि ये केवल निधान या कर्पागारि अथवा नियम हैं, जिनके द्वारा उन्नतिकी ओर क्रमशः अप्रमत्त होनेका मौका मिलता है और इस विधान या नियमका निर्माता ईश्वर के अनिगित कोई दूसरा नहीं है। डेविड ह्यूमस भी एक दिन सायंकाल घर आने समय अपने एक मित्रसे कहना पड़ा था कि, 'When one looks at the sky studded with stars, he can but feel that it is all the work of an Intelligent

Beings' 'जब कोई मनुष्य तारागति-विज्ञान को देखता है, तब उसके मनमें यही उठता है कि वह यह क्यों नहीं कर सकता है ।' सर शिवियन यमसनने अपने 'Discourse in Physical Science' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि 'Let no one imagine that, should we ever penetrate this mystery (what is life?), we shall thereby be enabled to produce, even the lowest form of life.' 'किन्तु यह कल्पना भी नहीं करनी चाहिये कि हम कल्पित जीवन (उत्पन्न: जीवन) का भी के सहजक पैदा कर सकें । इन ईश्वरके अतिरिक्त किसी भी उपासकने छोटे-से-छोटे प्राणियों को उत्पन्न करनेमें वाली शक्ति नहीं है ।'

परी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टिडल 'Tyndal' की समस्त शक्तों को अनुरोध न होगा—

'The passage from the Physics of the brain to the corresponding facts of consciousness is unobscure. Granted that a definite thought and a definite molecular action occur in the brain simultaneously, we do not possess the intellectual organ not apparently an rudiment of the organ, which would enable us to pass in a process of reasoning from the one to the other. They appear to be other, but we do not know why. Were our minds and senses as expanded strengthened, and illuminated, as to enable us to see and feel the very molecules of the brain,

were we capable of following all their motions, all their groupings, all their electric discharges, if such they be, and were we intimately acquainted with the corresponding states of thought and feeling, we should be as far as ever from the solution of the problem. How are these physical processes connected with the facts of consciousness. The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable."

‘मस्तिष्कके भौतिक तत्त्वोंसे किस प्रकार चेतनाका उदय होता है, यह विषय अचिन्त्य है। यदि इस बातको मान भी लें कि मस्तिष्कमें एक विशेष विचारका उदय एक विशेष पारमाणविक क्रियाके साथ होता है तो भी हमें कोई मनः-इन्द्रिय अथवा प्रत्यक्ष भौतिक साधन नहीं प्राप्त होता, जिससे हम इनमेंसे एक घटनासे दूसरी घटनाकी ओर युक्तिनः अप्रसर हो सकें। ये दोनों एक साथ उपस्थित होती हैं, परंतु इनका कारण हम नहीं जानते। यदि हमारा मन और इन्द्रियाँ इतनी व्यापक, बलवती और प्रकाशित होतीं कि हम मस्तिष्कके परमाणुओंको देखने और अनुभव करनेमें समर्थ हो सकते, हम उनकी गति, उनके संगठन और उनके वैयुक्त प्रभावका अनुगमन कर सकते, यदि ऐसा होता और विचार और संवेदनाकी तत्कालीन अवस्थाओंसे हम पूर्णतः अभिज्ञ होते, तो भी हम इस प्रश्नको हल करनेमें उतना ही असमर्थ होते

जितना पहले थे । और हमारे सामने यह प्रश्न रह ही जाता कि भौतिक क्रियाओंका चेतनासे क्या सम्बन्ध है ? और इन दो प्रकारकी परिस्थितियोंके बीचका मार्ग हमारे लिये अगम्य ही रह जाता ।'

अब जगत्में अभिव्यक्त होनेवाले चानुर्य और प्रयोजनके आधारपर ईश्वरके अस्तित्वको प्रमाणित करते हुए अन्तमें सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हक्सलेकी सम्मति में यहाँ देना चाहता हूँ—

'No doubt it is quite true, that the doctrine of evolution is the most formidable opponent of all the coarser form of teleology (Argument from design). The teleology which imagines that the eye, such as we find it in man or one of the higher animals, was made, with the precise structure it exhibits, for the purpose of enabling the animal who possesses it to see, has undoubtedly received its deathblow. But it is necessary to remember that there is wider teleology, which is not touched by the doctrine of evolution, but actually based upon the fundamental proposition of evolution. The teleological and mechanical views of nature are not necessarily mutually exclusive. On the contrary, the more purely a mechanist the speculator is, the more firmly does he assume the primordial molecular arrangement of which all the phenomena of the universe are the consequences; and the more

इस विषयमें हमारा तीसरा दृष्टिकोण सदाचारसे सम्बन्ध रखता है। हम सभी जानते हैं कि वस्तुतः सत्य और असत्यकी भावनाएँ हमारे भीतर दृढ़ संस्कार जमा लिया हैं। मानो हमलोगोंके हृदयमें कोई चुपकेसे कहता है कि 'यह सत्य है, इसे ग्रहण करो और यह असत्य है, उससे दूर रहो।' सत्यको ग्रहण करना और असत्यसे बचना हमारा कर्तव्य है और इसमें सदा उत्तरदायित्वका भाव भरा रहता है। इन सदाचारकी भावनाओंका बुद्धिकी व्यवस्थासे मूलतः विरोध होता है; क्योंकि कर्त्ताके लिये सत्य स्वयमेव स्वीकृत और अमर्त्य स्वयं ही निन्दनीय होता है। इन सदाचारसम्बन्धी भावोंके लिये हमें, बाहरमें नहीं, बल्कि अन्तःकरणसे ध्यानके द्वारा सामग्री मिलनी है। हमारे सदाचारका सम्बन्ध सीधे आत्मासे होता है। हृदयको शुद्ध रखने और सत्पथपर अप्रसर होनेके लिये जो हमारे भीतर नित्य आदेश होता रहता है, वह हमें परम नियन्ताकी ओर ही ले जाना है। हमें पूर्ण शुद्ध और पापसे नितान्त रहित—'शुद्धमपापविद्धम्'—होना चाहिये। वह अपनी प्रकृतिपूर्ण सत्प-शीलतासे अलग नहीं हो सकता। यहाँ इस बातके खोजनेकी आवश्यकता नहीं है कि कितने कारणोंसे और किस प्रकार हमारा सदाचार विकसित और प्रकुञ्चित होकर इस पूर्णताको प्राप्त होता है। सच तो यह है कि हम अपने भीतर जिग है, उसका संस्कार हमारे द्वारा नहीं, नित्य होता है, जिसका हमारे ऊपर पूर्ण सुप्रसिद्ध विकासवादी आ-

Wallace) ने अपनी 'Natural Selection' नामक पुस्तकमें लिखा है कि—

'Although the practice of benevolence, honesty or truth, may have been useful to the tribe possessing those virtues, that does not at all account for the peculiar sanctity, attached to actions which each tribe considers right and moral, as contrasted with the very different feelings with which they regard what is merely useful.' (Page 352)

'When the human spirit bows down in reverence before One who is infinite righteousness and truth, it surely is not to the idealised opinion of society that the worship is offered.'

‘उदारता, ईमानदारी और सत्यताके गुण जिन जातियोंमें हैं, इनका अभ्यास उनके लिये लाभदायक हो सकता है; परंतु इनसे उस पवित्रताविशेषसे कोई मतलब नहीं है, जो उन कर्मोंपर निर्भर करती है जिसे प्रत्येक जाति सत्य और सदाचारके रूपमें ग्रहण करती है; क्योंकि ये गुण अपने विपरीत भावोंके विरोधमें ही उपयोगी समझे जाते हैं।’

‘जब मनुष्यकी आत्मा उसके सामने श्रद्धासे प्रणिपात करती है निखिल धर्म और सत्यस्वरूप है, तब यह कहना असंगत है में आदर्शवादके कारण ही ईश्वरकी आराधना प्रचलित है।’

हमारे समस्त कर्मोंके ऊपर हमारा सदाचार ही सत्यतापूर्वक करता है, हमारी विभिन्न कामनाओं, वासनाओं और शक्तियों-

में वही न्यायपूर्ण शासनकर्ताके रूपमें है। प्रारम्भिक आन्तरिक विद्रोहके रूपमें यह ईश्वरके अस्तित्वका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सारांश यह है कि मनुष्यमें सदाचार ईश्वरीय व्यवस्थाके एक मुख्य अंशके रूपमें अवस्थित है और अन्तःकरणकी पवित्र, उत्तरदायित्व और पश्चात्तापमें, सत्य और असत्यके बीच निरपेक्ष विभिन्नता को प्रदर्शित करते हुए अपनेको अभिव्यक्त करता है, और इस प्रकार हमें परम नियन्ताके रूपमें ईश्वरमें विश्वास करनेके लिये प्रेरित करता है, जिसके प्रति हम उत्तरदायी हैं, जो प्रारम्भिक आन्तरिक विद्रोहोंमें ही एक विश्वास है।

अन्तमें एक आस्तिकके लिये ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास करनेका सुस्पष्ट आधार उसकी आप्त्वात्मिक चेतना है। यस्तु, हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी वस्तु है, जिसे हम आध्यात्मिक चेतना या श्रद्धा कहते हैं, जो हमारे सदाचार या कर्तव्य-सम्बन्धी भावों या प्रयोजनके लिये प्रयोजकात्मक आदर्शरूपमें विद्यमान ही भिन्न है, यद्यपि ये सब श्रद्धाके पूर्ण विश्वासमें बहुत ही गहन होते हैं। इसी आप्त्वात्मिक चेतनाके कारण हम इस जगत्की सिली भी वस्तु, सिली की शक्ति या सिली की प्रेरणा में संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अपने परम प्रभुसे प्राप्त करनेका चेष्टा करते हैं, जो नम्र आश्रय है और जो अनन्त और पूर्ण है। यह चेतना या श्रद्धा ही हमारी मूर्ति है। यह हमें निश्चय करा देता है कि हम सब उनसे भिन्न हैं, जो निरर्थक है, दुर्बल है, मूर्ख और पूर्ण दुःख है। हमारे अंदर इस चेतनाके कारण हमारी

आत्मामें ईश्वरकी शुद्ध मूर्ति प्रतिबिम्बित होती है। यही चेतना निश्चयपूर्वक बतलाती है कि हम केवल इस लोकके ही नहीं हैं; और लोक-लोकान्तरमें भ्रमण करते हुए जितना ही हम ज्ञान और आध्यात्मिकतामें आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमें भगवान्‌के ऐश्वर्यका गुणगान करनेकी अधिकाधिक शक्ति और सीमाव्य प्राप्त होता है। जब हम अनुभव करते हैं कि हम उसकी संतान हैं, तब कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हम साथ ही उसे पिताके रूपमें अनुभव करने लगते हैं। तभी हम उसे पितृरूपमें, अपनी करुणामयी माके रूपमें, अपने प्रिय सखाके रूपमें पुकारते हैं। तभी हम असीम प्रेमके नित्य स्रोतके रूपमें अनुभव करने हैं। मनुष्यकी आत्माकी यह अवस्था इसकी उच्चतम अवस्था है। आध्यात्मिक धर्मका विस्तृत आधार यही अवस्था है। यह अवस्था क्षणिक परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि स्थिर और नित्य है। इसी अवस्थाको प्राप्त होनेपर कहा जा सकता है कि आत्मा अपने सर्वोच्च लक्ष्यको पहुँच गया है। तभी मनुष्यके आत्माकी परमात्माके साथ आध्यात्मिक एकता पूर्णतः स्थापित हो जाती है। वस्तुतः हमारी आध्यात्मिक चेतना संकुचित-सीमित क्षेत्रमें संतुष्ट नहीं हो सकती; बल्कि वह असीम ईश्वरके चरणोंमें ही आश्रय पानेकी कामना करती है। इस चेतनाके द्वारा हम उसे कल्याण स्वरूपमें अनुभव करते हैं और अपने सामने पद-गदपर जब हम उसे सभी कल्याणप्रद अवस्थाओंमें अभिव्यक्त देखते हैं, तब हमारा स्तिर श्रद्धासे अवनत हो जाता है। उसकी कृपा ही मनुष्यको उन्नति-पथमें अग्रसर करती है और उसे दिव्यभावसे भरपूर कर देती है। दयामय ईश्वरने ही हमारे भीतर यह दृढ़ संस्कार जमा दिया

है कि अन्तमें धर्मकी ही विजय होती है तथा संतोंके प्रति बिना ननु-नच किये हमें श्रद्धा रखनी चाहिये । कोई केवल विस्लेषणके द्वारा इसका खण्डन नहीं कर सकता; क्योंकि यह भुव सत्य है कि शतशः और सहस्रशः संतों और महात्माओंने आध्यात्मिक चेतनाके अस्तित्वकी साक्षी दी है और दे रहे हैं । इसीके द्वारा आस्तिकको जब वह लौकिक दुःख और शोकसे अत्यन्त पीड़ित होता है, तब भी ईश्वरमें पूर्ण शान्तिको स्थान प्राप्त होता है और वह ईश्वरको इस जगत्की अखिल सम्पत्तिकी अपेक्षा, अपने ली, पुत्र तथा सुत्रसे प्रिय वस्तुकी अपेक्षा भी अधिक प्रिय समझता है । उसके लिये समस्त सुख और आनन्दका स्रोत वही अनन्त और असीम तत्त्व है, न कि जगत्की सान्त वस्तुएँ ।

हमारे सान्त आन्तरिक विश्वासका अन्तिम आश्रय वह अनन्त पुरुष अर्थात् ईश्वर है । उसीका अटल विधान, जो सतत परिवर्तिन दृश्योंके साथ इस जगत्की सृष्टि करता है, सब प्रकारके कल्याण और उन्नतिके लक्ष्यकी ओर विकसित और अप्रसर होना है ।

अब सारे संसारको बिना किसी हिचकिचाहटके मेरे साथ यह घोषित कर देना चाहिये कि हमारी इच्छा, हमारा ज्ञान, हमारा सदाचार और आध्यात्मिक चेतना सभी उस स्वयंप्रकाश परब्रह्मकी प्रत्यक्ष साक्षी देते हैं, जिसके श्वाससे इस जगत्का अस्तित्व है ।

प्रश्न ४—क्या आप अपने जीवनकी किसी ऐसी घटनाका वर्णन करेंगे, जिससे ईश्वरकी दया और उसके अस्तित्वमें हमारा विश्वास दृढ़ हो ?

उत्तर—निःसन्देह ऐसी अनेकों घटनाओंका वर्णन किया जा सकता है। वस्तुतः अपने जीवनके प्रत्येक क्षणमें जब कभी मैंने प्राणपणसे उसको पुकारा, तभी उसने उस पुकारको सुना। पद-पदपर उसके पितृवत् आशीर्वाद और मातृ-वात्सल्य और प्रेमका अनुभव कर, यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि इस प्रकारके प्रत्येक अनुभवोंका वर्णन किया जाय। उसने जो असीम कृपा मेरे ऊपर की है, उसे दिखलानेके लिये अपने जीवनकी किसी घटनाका वर्णन करनेको जब कोई कहता है, तब मेरी आँखोंसे आनन्दकी अश्रुधारा बहने लगती है। चाहे जिस घटनाका हम वर्णन करें, बाहरके लोग उसकी सच्चाईमें विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि इसे मेरा भ्रम या कम-से-कम मेरी निरीकल्पना मानेंगे। इसके अतिरिक्त जो घटना मेरे लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, वह औरोंके लिये बिल्कुल ही तुच्छ जान पड़ेगी। ईश्वरकी कृपाका जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसी घटनाएँ उनके लिये पवित्रतासे आवृत होती हैं और इन घटनाओंको वे संशयवादके उच्छ्वाससे कलुषित नहीं करना चाहते। इसलिये क्षमा-याचना करते हुए मैं अपने जीवनकी इस प्रकारकी घटनाका वर्णन करनेसे श्रित रहना चाहता हूँ। मैं इतना और भी कह देना चाहता हूँ कि ईश्वरकी कृपाको प्रमाणित करनेके लिये ऐसी घटनाएँ न हुई होती तो मैं ईश्वरको पूज्य पिता, दयालु माता और मित्रोंके भी मित्रके रूपमें अनुभव नहीं कर सकता, जैसा कि ईश्वरकी कृपासे कुछ भी अनुभव करनेमें समर्थ हुआ हूँ।

श्री एड्वीन ग्रीन्स

१—ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

उत्तर—(अ) बौद्धिक दृष्टिसे—

इसलिये कि इस विश्वमें जो व्यवस्था देखनेमें आती है, उससे यह मानना पड़ता है कि इस सृष्टिका निर्माण और उसकी व्यवस्थाका संरक्षण करनेवाली कोई बुद्धि है और बुद्धिके होनेका यह मतलब है कि उस बुद्धिका प्रयोग करनेवाला भी कोई है । हम किसी ऐसी बुद्धिका होना माननेमें असमर्थ हैं, जो किसी बुद्धिमान् नियन्ताके बिना स्वयं ही गतिशील हो ।

(आ) नैतिक और धार्मिक दृष्टिसे—

इसलिये कि हमारी प्रकृतिकी सहजवृत्तिमें ऐसा निश्चय है कि कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है, जो इस सम्पूर्ण जगत्का नियन्त्रण करती

हैं और वह हमारे साथ तथा हम उसके साथ सम्बद्ध हैं। इस शक्तिके सम्बन्धमें जो भावनाएँ की जा सकती हैं, उनमें ईश्वर-भावना सबसे श्रेष्ठ है।

२—ईश्वरको न माननेसे कौन-कौन-सी हानि है ?

इससे जगत्में किये जानेवाले कर्ममें कोई उद्देश्यमूलक उत्साह नहीं रह जाता, न उस उद्देश्यकी पूर्तिकी कोई आशा रह जाती है। इससे जीवन शून्य-सा हो जाता है, अभिलाषाएँ व्यर्थ हो जाती हैं, हमलोगोंके प्रियतम सम्बन्ध निराधार हो जाते हैं और जीवन एक मायिक दृश्यमात्र रह जाता है, जिसका कोई आनन्ददायक फल नहीं।

३—ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रबल प्रमाण हैं ?

ईश्वरके अस्तित्वको प्रमाणित करनेमें आध्यात्मिक या तार्किक युक्तियोंका विशेष महत्त्व नहीं है। स्काटलैंडवासी एक लेखकने अपनी पुस्तकमें ईश्वरकी सत्ताको ऐसी-ऐसी युक्तियोंसे सिद्ध किया है कि उन्हें कोई काट नहीं सकता, बरबस उसे युक्तियोंके सामने ईश्वरको मानना ही पड़ेगा; परंतु इस पुस्तकको पढ़कर मुझे तो ऐसा लगा कि आस्तिकको संशयात्मा बनानेका भी यही रास्ता है।

मेरे ध्यानमें एकमात्र युक्ति यही है कि हमारा आत्मा जब जन्मकर सज्ज चाहता है और भगवान्से सहायता, पथनिर्देश और करने चलाता है, तब भगवान् उसे मिलते हैं और उसकी मदद करते हैं। आपत्कालमें जिन भगवान्की ओर मुड़ सकते हैं, विश्वाससे निश्चिन्त हो सकते हैं कि वे हमारी सहायता करेंगे।

आवश्यकताओंको पूर्ण करेंगे, उन भगवान्‌के प्रति हमारे हृदय और मन-बुद्धिमें जो लालसा है, उस लालसाको पूर्ण करनेवाली जो दया है, वही भगवान्‌का स्वरूप है। भगवान्‌ हमारी केवल भौतिक आवश्यकताओंको ही पूर्ण नहीं करते, प्रत्युत यह आश्वासन देकर निश्चित कर देते हैं कि अभी हमें उनकी जिस कृपाकी आवश्यकता है, वह कृपा वे हमारे ऊपर करेंगे और भविष्यमें हमारी सब वंशजोंको सुलझाकर सब रहस्योंको खोल देंगे। वे भगवान्‌ ईसा रूपमें जो हमारे इतने समीप आ गये और मानुषी तनुकी बदता स्वीकार कर हमलोगोंकी मुक्तिके लिये जो आत्मबलिदान कर गये और मृत्युके पश्चात्‌ फिर उठकर जो स्वर्गको सिधारे, यही बात हमें उनके प्रेमका पूर्ण आश्वासन दिलाती है। वे प्रत्येक आपत्कालमें हमारी सहायता करनेको तैयार रहते हैं, इस विश्वास और इसका प्रत्यक्ष अनुभूतिमें बड़ा आनन्द है; फिर मृत्युके पश्चात्‌ उनके चिरन्तन सहायका आनन्द हमलोगोंको अवश्य ही प्राप्त होनेवाला है।

४—क्या आप अपने जीवनकी ऐसी कोई घटना दर्ज कर सकते हैं कि जिसमें ईश्वरके अस्तित्व और उसकी दयामें हमारा विश्वास बढ़े ?

आजसे करीब इक्कसठ वर्ष पहले मुझे इस बातका अनुभव हुआ कि ईश्वरका सजीव विश्वास और भरोसा होनेसे जीवनमें कितना बड़ा अन्तर हो जाता है। उसके पूर्वमें नास्तिक तो नहीं था, पर उस समय यह मानना कि ईश्वर है और वह सारे जगत्‌के और सब मनुष्योंके प्रसन्नोका शासक है, एक परम्परा

मुनी हुई शिष्टसम्मत बातको ही धेनु मान लेना था। बहुत कालतक मैं इस आवश्यकताका अनुभव करता रहा कि मुझे उसका सामीप्य और सम्पर्क प्राप्त होना चाहिये; पर इसके लिये मैंने उतना प्रयत्न नहीं किया। बहुत-सी बातें ऐसी थीं, जो मैं करता था, पर मन यह कहता था कि तुम्हें नहीं करनी चाहिये और उन बातोंको नहीं करता था जो मन कहता था कि तुम्हें करनी चाहिये। मेरी उन्नीस-बोस वर्षकी अवस्थातक यह क्रम जारी रहा, तब धीरे-धीरे मेरा अद्भुत परिवर्तन होने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि प्रभु ईसा मेरे बहुत निकट हैं, बल्कि यह कहिये कि मैं उनके निकट हूँ। मुझे अब बुराईयोंसे बचने और भलाईका रास्ता पकड़नेमें उनकी सहायता अनुभूत होने लगी। तबसे अबतक प्रभु ईसाके रूपमें मिलनेवाला भगवान्का वह सङ्ग कभी भङ्ग नहीं हुआ। अपने उच्चतम विचारके अनुसार वर्तनेमें मैंने प्रायः गलतियों की हैं और अनेक बार निराश भी हुआ हूँ; पर मेरा भरोसा भगवान्पर ही सदा रहा है और अब मेरी अवस्था करीब एकासी वर्षकी हो गयी है। मुझे भगवान्की वह दया प्राप्त है, जिससे मैं सब कठिनाइयों और जीवनकी सब समस्याओं और जटिलताओंका सामना कर सकता हूँ; उन्हें हल तो नहीं कर सकता, पर उस दयाके बलसे यह विश्वास बनाये रह सकता हूँ कि भगवान् सबके ऊपर हैं और अन्तमें उन्हींकी विजय होगी। पूर्ण विश्वास है कि जीवनमें और मृत्युमें जो कुछ होगा, ही होगा।

रेवरेण्ड आर्थर ई० मैसी

प्रश्न १—ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

उत्तर—इसलिये मानना चाहिये कि ईश्वरके सिवा और कोई है नहीं, 'उसीमें हम जीते हैं, उसीमें चञ्चल-फिरते हैं और उसीमें रहते हैं।'

प्रश्न २—ईश्वरको न माननेमें क्या हानि है ?

उत्तर—हानि यही अहंकाररूप बन्धन है, जिसके फलस्वरूप यह आधिदैविक और आधिभौतिक दुःखभोग है।

प्रश्न ३—ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रमाण हैं ?

उत्तर—ईश्वरके होनेमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। यह जो कुछ है, सब ईश्वरका प्राकट्य है। 'वह तो मूर्ख है, जो अपने हृदयमें कहता है कि ईश्वर कोई है नहीं।'

प्रश्न ४—अपने जीवनकी कोई ऐसी सच्ची घटनाएँ लिखिये, जिनसे ईश्वरकी सत्ता और दयामें आपका विश्वास बहुत बढ़ा हो !

उत्तर—मेरे समस्त जीवनका अनुभव यही बन जाता है कि भगवान् हैं और प्रेमस्वरूप हैं। किसी विशेष घटनासे ही विशेष मानना मेरे लिये असम्भव है। मुझे तो प्रतिदिन ही भगवान् पद्मदर्शन और रक्षारूपसे अनुभूत होते हैं।

मिल जाय; परंतु जब हमको उनसे संतोष नहीं होता, तब हम उनकी अपेक्षा अधिक स्थायी वस्तुकी खोज करते हैं। तब हमारा ध्यान अन्तर्मुख होता है और हम देखते हैं कि हमारे अन्वेषणका विषय हमारा अपना ही आत्मा है। आत्माका वास्तविक स्वभाव आनन्द है। इसलिये जो मनुष्य अपने आत्मामें ही रममाण रहना सीखते हैं, वे स्वभावतः महान् आनन्दको प्राप्त करते हैं। हमारा ही आत्मा सबका आत्मा है। आत्मा एक ही है, जो समानरूपसे सबके हृदयमें निवास करता है। यही आत्माओंका आत्मा और प्राणोंका प्राण है। यही जीवन है और आभ्यन्तरिक प्रकाश है। इस एक आत्माको जानना ही सबको, ब्रह्मको, परमात्माको जानना है। आत्मा जीवात्माके रूपमें तबतक कदापि यथार्थ शान्ति और सुखका अनुभव नहीं कर सकता, जबतक उसे परमात्माका प्रत्यक्ष नहीं होता। जब मनुष्य अपने दैनिक जीवनमें अपनी वास्तविक सत्ता अर्थात् आत्माका अनुभव करता है, तभी उसे परमात्माका प्रत्यक्ष, ज्ञान, विश्वास और निष्ठा होनी है।

२-इस प्रश्नका उत्तर भी पहले प्रश्नके उत्तरमें ही आभासित हो चुका है। ऊँचे दृष्टिकोणसे ईश्वरमें विश्वास नहीं करनेसे ईश्वरका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उस मनुष्यकी ही हानि होती है, जो विश्वास न रखनेके कारण अपनी सत्ताके शाश्वत स्रोतके साथ सम्बन्ध रखने तथा उसके ज्ञानके द्वारा प्राप्त होनेवाली शक्ति, शान्ति और आनन्दमें यत्नित रह जाता है। निम्न तथा विज्ञानके दृष्टिकोणसे कोई हानि

डा० श्रीमहम्मद हाफिज सय्यद एम्० ए०

१—क्योंकि ईश्वरमें विश्वास करना अक्षय शान्ति और सुख
 ध्रुव मार्ग है । जिन लोगोंको इस बातका ज्ञान है कि शरीर, मन
 और बुद्धि ही नहीं है, बल्कि इनकी अपेक्षा कोई एक महान् वस्तु है,
 उन्हें अनुभव होने लगता है कि उनके पास मन और बुद्धि की
 अपेक्षा कोई अधिक स्थायी वस्तु है, जो उनके अंदर निवास
 करती है । यह आत्मा है, जो विकार, क्षय अथवा मृत्यु से नहीं
 प्राप्त होता । यह सदा सम रहता है । इस आत्माके ज्ञान तथा
 अनुभवसे मनुष्य कालान्तरमें भगवत्प्राप्ति करता है । जब भगवत्प्राप्ति
 हो जाती है, तब मनुष्य शान्ति, विभूति और आनन्द—सब कुछ पा
 जाता है—जो मानवी प्रयत्नका प्रधान लक्ष्य है । हम इन्द्रियोंके
 विषयरूपी जंगलमें इसीलिये भटकते रहते हैं, क्षणिक और तुच्छ
 वस्तुओंके पीछे दौड़ते रहते हैं कि कहीं क्षणभरके लिये भी हमें सुख

दीवानबहादुर के० एस० रामस्वामी शास्त्री

दूसरी ईश्वरविषयक आवश्यकतामें मुझे उक्त प्रयोजन नहीं है जितना कि अपनी ही ईश्वरमन्त्रिणी व्याख्यामें है । कि भी मैं इस बातको अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे आत्म-ज्ञानपर प्रधानतः वायुमण्डल हमारे अपने विधायकों हृदय-जनित रक्षा का अमोघ साधन है । इसीलिये मैं यह चाहता हूँ और इनके विषे प्रयत्न करना है कि इस आनन्दका सर्वसाधारणमें प्रसार हो । इस उद्देश और भोगराश्वो युगमें व्याप्त नास्तिकता । ईश्वरमें अविधान । का नाश करनेमें मैं जितना ही समर्थ होता हूँ, उक्त ही मैं एक मन्त्रणा हूँ कि मेरा निरास अधिक हृदय और उन्नत हुआ ।

नहीं है। मनुष्यके विश्वास या अविश्वासके द्वारा ईश्वरकी वास्तविकता अथवा शाश्वत सत्ताका हास या विकास नहीं होता।

ईश्वरकी सत्ताका चाहे कितना ही खण्डन अथवा निषेध किया जाय, इससे उसमें किञ्चित् भी कमी नहीं आ सकती। वह सदा ही विद्यमान रहता है। आज जो ईश्वरमें विश्वास नहीं करते, वे कल या दूसरे जीवनमें अपना मत बदल सकते हैं। समय आनेपर सबको विकसित, प्रसरित और उन्नत होना पड़ेगा। मनुष्य जैसे ही विकसित होता जाता है, वैसे ही क्रमानुसार ईश्वरकी सत्तामें उसका विश्वास भी बढ़ता जाता है।

३—कोई नहीं; क्योंकि ईश्वरके अस्तित्वके समर्थनमें जो हेतु या प्रमाण सामान्यतः उपस्थित किये जाते हैं, वे संतोषप्रद नहीं होते। कार्य-कारण-भाव, कर्तृत्व, नियामकता तथा पाप-पुण्य-सम्बन्धी हेतु ईश्वरमें निष्ठा लानेके लिये पर्याप्त नहीं होते। इनपर गम्भीर आक्षेप हो सकते हैं। उनका यहाँ विस्तृत विवेचन नहीं किया जा सकता। एकमात्र और अत्यन्त निश्चित प्रमाणका आविर्भाव मनुष्यके मनमें तब होता है, जब वह उस आत्मानुभवके मार्गपर चलने लगता है, जिसका उल्लेख उपर्युक्त पङ्क्तियोंमें किया जा चुका है।

४—ईश्वरकी दयासे सम्बन्ध रखनेवाली अपने जीवनकी किसी घटनाका वर्णन मैं नहीं करना चाहता, इस प्रकारकी घटनाएँ मेरे लिये सदासे प्रचुर परिमाणमें होती आयी हैं।

प्रेममधुर मुसक्यानकी मोहिनी छवि दिवा जाती है । निज बोधकी गूढ़तम बातोंके लिये प्रमाणों क्या आवश्यकता ' इनके लिये प्रमाण हो भी क्या सकता है ' चीनीयों मिथ्या विद्वानों ही मान्य होनी है, क्या इसका कारण बनानेके लिये भी किसी वैज्ञानिककी आवश्यकता होनी है ' और क्या वैज्ञानिक यह बना सकता है ' यह एक विद्वानके दगमे यह कह सकता है कि चीनीयों मिथ्या एक तत्त्व है और कहीं किसी स्नायुके अप्र भागपर उस मिथ्यासे ग्रहण करनेकी शक्ति है, पर यह केवल शुष्क पाण्डित्य और अहंमन्य अज्ञानमात्र है । जिस व्यक्तियों ईश्वरकी सत्तापर शिंयास नही, यही संसारमें सबसे बड़ा अभाग्य मनुष्य है; क्योंकि जीवनस्य जो यान्त्रिक हेतु, उपयोग और महत्त्व है, उमीको उसने नही दिया है । पशुमें बुद्धि या सहज ज्ञानसृष्टि नहीं होती, इसलिए यह ईश्वरको नहीं जान सकता; परंतु इन बुद्धि और सहज ज्ञानसृष्टिके होते हुए भी जो मनुष्य पशुसदृश ही रहता है, वह अपनी इतनी बड़ी क्षति करता है कि जिसका कोई हिमाय नही । श्रुतियों यह वचन है—

एह चेदयेदीदथ मन्यमस्मि

न चेदिहायेदीन्महती दिनदि ।

भूतेषु भूतेषु - विविच्य धीमाः

प्रेम्यास्तोषादमृता भयन्ति ॥

अर्थात् यदि हम जन्ममें ब्रह्मको जान लिये तब तो टंक है और यदि हमने इस जन्ममें न जाना तब तो बड़ी भयंकरता है ।

उससे बढ़कर, ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण और क्या हो सकता है ? हमारी बुद्धि यह बतलाती है कि इस विश्वको चलानेवाले नियम (ऋत) का कोई नियामक अवश्य है; कोई ऐसा चेतन समष्टि मन है, जो मनुष्योंके पापों और पुण्योंके गोरखधंधेको जानता है और जो कर्मोंके फलाफलको समयपर जिस-तिसको प्रदान करता है । प्रकृति जड़ है और मनुष्य स्वार्थी है, अतः इन दोनोंसे परे कोई प्रभु है, जो न जड़ है न स्वार्थी, प्रत्युत जो अनन्तशक्ति, ज्ञान और प्रेमस्वरूप है । हमारा हृदय हमें, इतने जोरके साथ कि, जिसके सामने तर्कशास्त्रकी किसी युक्तिका जोर नहीं चलता और इतनी तेजीके साथ कि हमारा मन्द-गति संशयग्रस्त विवेक पीछे ही छूट जाता है और इतना प्रत्यक्ष करके कि गणितकी विकट गणनाएँ और रास्तेमें ही चक्कर काटनेवाली बुद्धिकी चालें जहाँ-थी-तहाँ ही रह जाती हैं, यह बतलाता है कि तुम्हारे अंदर प्रेम कभी चमक ही न सकता, यदि तुम्हारा कोई प्रियतम न होता और वह तुम्हें पुकारता न होता । इस प्रेमभावके उत्पन्न होनेपर कवि टेनिसनने अपनी एक कवितामें यह पूछा है कि यह दूसरा प्रभाव किसने उत्पन्न किया, अन्तःसाक्ष्यकी यह गरमी कहाँसे आयी, जिसके कारण इन्द्रियोंकी साक्षीपर विश्वास नहीं रह गया !*

प्रत्येक व्यक्तिके अंदर एक सहज ज्ञानस्फूर्तिकी शक्ति हुआ करती है, जो अकस्मात् दामिनीके दमकनेकी तरह हमारे हृदयाकाशको प्रकाशित करती और भगवान्‌के मुखमण्डलका सौन्दर्य और उनकी

* Who forged that other influence,
The heat of inward evidence
By which he doubts against the Sense?
—Tennyson's Two Voices

जनक यह जीवन कैसे सुघटित हुआ है ! विज्ञान इन प्रश्नोंके आगे मौन है । मैथुनी और अमैथुनी सृष्टिकी बातें विज्ञान 'बड़े लंबे-चौड़े पाण्डित्य और आकाशमें गूँजनेवाले स्वरके साथ' बतलाता है, पर यह सब केवल याचारम्भण है, और कुछ भी नहीं । इस विश्वका रहस्य उतना ही आश्चर्यजनक है, जितना कि इसका सौन्दर्य ! जीवनसे भी अधिक रहस्यमय और आश्चर्यजनक मन है । यदि इस जड़ जगत्के भीतर मन न होता तो यह अपने आपको कैसे व्यक्त करता ! वाल्मीकि, व्यास और कालिदास या शेक्सपियर, मिल्टन और गेटे केवल विपुच्छक्तिसे या केवल प्राणतत्त्वसे ही कैसे उत्पन्न हो पाते ! मनसे भी अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है प्रेम । यह प्रेम त्योंसे उमड़ पड़ता है जो प्रेमास्पदको सुखा, सुरक्षित और निर्मुक्त करनेके लिये आत्मोत्सर्ग करनेमें दिव्य आनन्दका अनुभव करता है ? इससे भी अधिक आश्चर्यजनक किसी आदर्शके लिये प्रेमावेश है, हृदयका वह उछल पड़ना है, जो रत्नजटित राजमुकुटकी अपेक्षा कौंटोंके ताजको अधिक कीमती समझता है और सबसे अधिक आश्चर्यजनक है—सनातन सौन्दर्य और प्रेमपर प्रेमयोगीका आत्मोत्सर्ग । यह संसार, इनकी दृष्टिमें, 'प्रेममय, प्रेमी और प्रेमास्पद' है । क्या इन सब बातोंसे यह स्पष्ट नहीं होता कि अनन्त-असीम ही इस सान्त-ससीममें समाया हुआ है । यद्यपि हमन्त्रेण उसे तबतक देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसका समाखादन कर नहीं सकते, जबतक इस जरा-मरणके आवरणमें बँधे हुए हैं । हमारे चारों ओर वायुमण्डलमें संगीत उहरा रहा है, इसे कुछ रेडियोंने ही नहीं उत्पन्न किया है । हाँ, इसे सुनने-समझनेके लिये आवश्यकता है सूक्ष्म

बुद्धिमान् लोग उमे समस्त प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस लोकमें जाकर अमर हो जाने हैं ।'

मैं इस सिद्धान्तको माननेवाला नहीं हूँ कि ईश्वरपर अविश्वास करनेवाला सदाके लिये नरकमें जा गिरता है । करुणामय अन्तर्यामी ईश्वर, जो अशेषवादी और नास्तिकको हृदयमें भी विद्यमान है, कभी ऐसा चिरवियोग अपने और जीवके बीचमें नहीं होने देगा । इस दयामय अहेरीकी दृष्टिमें कोई सदाके लिये बच नहीं सकता । यह उमे पकड़ ही लेगा ।

विज्ञानने जब बिजलीकी अत्यस्तुत प्रकाण्डताका निदर्शन किया, तब सचमुच ही धर्मकी बड़ी मेवा थी । विज्ञानने यह दिखला दिया कि विश्व परमाणुओंमें बना है, प्रत्येक परमाणु धनात्मक (Positive) और ऋणात्मक (Negative) विद्युच्छक्तिका एकाङ्क है और यह एक-एक सौरमण्डलके समान है, जिसमें अतिसूक्ष्म विद्युत्परमाणु (Electrons) अपने अत्यन्त सूक्ष्म अन्तरङ्ग परमाणुओं (Protons) के चारों ओर आत्यन्तिक वेगके साथ घूम रहे हैं । इस प्रकार यह जड़ जगत् गतिमय है और यह गति विद्युद्विकिरण (Radiation) है ।

किसी प्रकारके यज्ञोक्त अब प्रचलन न हो, दानके कुछ प्रकार भी पूर्व-कालके अब न रहे हों और कोई-कोई तप भी अब व्यवहारमें न हों, जैसे पञ्चाग्निविद्या, उपकोशल-विद्यादि उपासना और ध्यानके प्रकार अब केवल व्याख्यान देने मात्रके विषय रह गये हैं। व्यवहारमें उनकी कोई सत्ता नहीं। हठयोगके उग्र प्रकार भी अब कहीं देखनेमें नहीं आते और सिद्धियोंकी बातें भी बहुत कम सुननेमें आती हैं। बड़े मजेसे किसने यह बात कही है कि अब संसारमें तपोवन बहुत कम रह गये और जैसे-जैसे धन नष्ट हुए, वैसे-वैसे तप भी नष्ट हो गये।

परंतु पुराने ढंगके जो तप थे, वे नष्ट हुए हैं। अब हमें उन तपोंको करना चाहिये जो कभी नष्ट नहीं होते, जो सनातन हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक रूपसे जिनका गीताके १७ वें अध्यायमें वर्णन हुआ है। यज्ञोंमें अब हमें जपयज्ञ करना चाहिये, जिसके विषयमें भगवान् कहते हैं कि 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।'।

अप्येनैव तु संसिद्धयेद् ब्राह्मणो नात्र संशयः।

हमें अब भगवत्प्रार्थना करना चाहिये—जीवनके ऐहिक सुखोंके लिये नहीं, बल्कि मनकी अचञ्चलता, प्रसन्नता और दृढ़ताके लिये तथा भगवान्की सर्वव्यापिनी करुणा और प्रेम पानेके लिये। भगवान्के नामका हमें निरन्तर जप करना चाहिये और भगवान्के लक्षणों और गुणोंका तथा उनके करुणामय लीलाकर्मोंका चिन्तन करना चाहिये। हमें अपौरुषेय ग्रन्थों और धर्मशास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिये और धारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास करना चाहिये।

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते।

चेतनताकी, पर यह चेतनता भी उसीकी श्रृंगारसे प्राप्त होता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् कहते हैं—

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

मेरा यह विश्वास है कि भगवान्, जो बुद्धि और वाणीके परे होकर भी विशुद्ध बुद्धि और वाणीमें आ जाते हैं, वैसे ही वे चक्षु और श्रोत्रके क्षेत्रमें और स्पर्शके क्षेत्रमें भी आ सकते हैं। वे सबमें सब कुछ हैं, इसलिये हम न केवल उनका चिन्तन और कथन ही कर सकते हैं, प्रत्युत उन्हें देख भी सकते हैं और उनकी वाणी सुन भी सकते हैं। उनके अनन्त रूप और अनन्त स्वर हैं। मनुष्यका यह मिथ्याभिमान है, जो वह उनके किसी एक ही रूप या वाणीको सर्वोत्तम कहता है। फिर भी यह बात सही है कि संसारके दिव्य अपौरुषेय ग्रन्थ ही उनकी वाणीकी पहचान हैं। यदि ऐसा न हो तो चाहे जो दम्भी और पाखण्डी आदमी अपने आपको पहुँचा हुआ बता सकता है और अन्धविश्वासके इस महापर्वतप्राय राशिको और भी बढ़ा सकता है। अपना कर्त्तव्य तो इतना ही है कि अपने शरीर, मन और

.. ये भगवन्मन्दिरके द्वार और प्राङ्गण
.. भगवान्का प्रकट होना उनकी अपनी

तेन लभ्य-

आत्मा विवृणुते तन्स्वाम् ॥

(कठोपनिषद्)।

दान और तप व्यङ्ग्य दानं तपश्चैव
ने गये हैं। यह हो सकता है कि किसी-

किसीके भी जीवनमें जो ऐसी घटनाएँ होती हैं, जिनमें ईश्वरकी सत्तापर विश्वास बढ़ता और गहरा तथा घना होता है, उन्हें वर्णन करना सचमुच ही बड़ा नाजुक काम है। किसीने बहुत ठीक कहा है कि 'ये शब्द प्रकृतिकी तरह ही अन्तःस्थित आत्माको कुछ भी प्रकट करते हैं और कुछ छिपाये रहने हैं।' दूसरी बात यह कि जिन घटनाओंका जिसपर जो असर पड़ा हो, उन घटनाओंका दूसरोंपर भी वही असर पड़े, यह कोई जरूरी बात नहीं है। कि भी दो-एक बातें मैं ऐसी लिखूँगा जो आत्मोपलब्धिक भावनाभार्य और सार्मीष उत्पन्न करनेमें कारण हुईं। एक दिन घोर वृष्टि होनेके बाद मूर्धन्य अपनी पूर्ण प्रभाके साथ निकल आये और पदार्थमात्रपर अपनी स्थितिवृष्टि डालने लगे। मेहमे धुले हुए फाट-पत्तोंपर पड़नेवाली मूर्धन्यकी छवि बड़ी ही अद्भुत थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मंसारके वास्तव पदार्थ एक सुनहले प्रकाशकी एकाग्रता में एक दूसरेके साथ जुड़े हुए हैं, वही कोई विभिन्नता ही नहीं; बल्कि एक चमकती हुई एकता है जो वही ऊँचा-नीचा और वही सीधी-टोड़ी रेखाओंमें लहराती हुई अनेकता-की इस लहरावदार पोशाकमें उस एकको आच्छादित कर रही है। सत्य आत्मा है, प्रेम उसका शरीर और सौन्दर्य उसका आच्छादन है। यह दृश्य देखकर मेरे अंदर एक ऐसा आनन्द उमड़ पड़ा कि मुझे अपना भान नहीं रहा।

एक दूसरे अन्तरंग प्रभावमें मुझे ऐसा आनन्द हुआ कि मैं किसी परिवर्तन गुजरने जा रहा हूँ और वही उन परिवर्तन चढ़ने-उतरने लहरोंकी वही नींव लगी हुई है। मैं गुजरके अंदर गया और वही दृश्य

हर्वर्ट स्पेन्सरने ईश्वरको 'अज्ञेय' कहा । हालमें अल्फ्रेड नोयस नामक ग्रन्थकारने ईश्वरको 'अज्ञात' कहा है, परंतु ईश्वर न तो अज्ञेय है और न अज्ञात । वह हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है और हमारे ऊपर है । इसलिये हमलोग सिवा उसे जाननेके और कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा यह जानना एक बार जानकर ही समाप्त नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है ।

‘मनुष्य जो कुछ ढूँढ़ता है, उसे ढूँढ़ निकालनेकी कुक्षी वह स्वयं ही है । वह ईश्वरके ईश्वरत्वसे बहिष्कृत नहीं, प्रत्युत स्वयं उसका एक अंश ही है ।’

यह अंश स्वयं अंशी हो सकता है । ईश्वर व्यक्त है या अव्यक्त, इस विषयमें जितने वाद हैं, वे मेरे विचारमें व्यर्थ हैं । ईश्वर आनन्द-स्वरूप है अर्थात् प्रेमस्वरूप है और प्रेमस्वरूप होनेसे सौन्दर्यस्वरूप है । आनन्द, प्रेम और सौन्दर्यमें कौन छोटा है और कौन बड़ा, या कौन पर है और कौन अपर, यह तो व्यर्थकी चर्चा है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

ग्रह्येति परमात्मेति भगवानिति शङ्कते ॥

श्रीरामकृष्ण परमहंसने व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूपोंमें भगवान्को प्राप्त किया था, दोनों ही रूपोंमें उनकी प्रेमोपासना की थी और दोनों ही रूपोंमें वे भगवान्को बार-बार देखते थे । कोई भी मनुष्य चाहे तो अपने इस आपातक्षुद्र व्यक्तित्वको आनन्दसम्प्लवमें निमज्जित कर सकता है या इसको उत्कृष्ट बना सकता है ।

‘आनन्दसम्प्लवे . लीनो नापश्यमुभयं मुने ।’

किस्तीके भी जीवनमें जो ऐसी घटनाएँ होती हैं, जिनसे ईश्वरकी सत्तापर विश्वास बढ़ता और गहरा तथा घना होना है, उन्हें वर्णन करना सचमुच ही बड़ा नाजुक काम है। किसीने बहुत ठीक कहा है कि 'ये शब्द प्रकृतिकी तरह ही अन्नःस्थित आत्माको कुछ तो प्रकट करते हैं और कुछ छिपाये रहते हैं।' दूसरी बात यह कि जिन घटनाओंका जिसपर जो असर पड़ा हो, उन घटनाओंका दूसरोंपर भी वही असर पड़े, यह कोई जरूरी शान नहीं है। फिर भी दो-एक बातें मैं ऐसी लिखूँगा जो आत्मोपलब्धिका भावगाम्भीर्य और सामीप्य उत्पन्न करनेमें कारण हुईं। एक दिन घोर वृष्टि होनेके बाद सूर्यदेव अपनी पूर्ण प्रभाके साथ निकल आये और पदार्थमात्रपर अपनी किरणदृष्टि डालने लगे। मेहसे धुले हुए फल-पत्तोंपर पड़नेवाली सूर्यप्रभाकी द्युति बड़ी ही अद्भुत थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसारके यावत् पदार्थ एक सुनहले प्रकाशकी एकतामें एक दूसरेके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं कोई विभिन्नता है ही नहीं; बल्कि एक चमकती हुई एकता है जो कहीं ऊँची-नीची और कहीं सीधी-टेंदी रेखाओंसे लहराती हुई अनेकता-की इस लहरावदार पोशाकमें उस एकको आच्छादित कर रहा है। सत्य आत्मा है, प्रेम उसका शरीर और सौन्दर्य उसका आच्छादन है। यह दृश्य देखकर मेरे अंदर एक ऐसा आनन्द उमड़ पड़ा कि मुझे अपना भान नहीं रहा।

एक दूसरे अवसरपर प्रातःकालमें मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं किसी पर्वतकी गुफामें जा रहा हूँ और वहाँ उस पर्वतपर चढ़नेवाले लोगोंकी बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैं गुफाके अंदर गया और वहाँ यह

सर लल्लूभाई साँवलदाम

१.—जिन लोगों ने इस जगत् के चमत्कार और प्रयोजन को समझने के लिये मन्वीरपूर्वक विचार किया है, उनमें अतीतान विद्वानों के द्वारा प्राप्त हुए परिणामों तथा अतीत और प्राचीन दार्शनिकों के द्वारा निश्चित किये हुए सिद्धान्तों के अध्ययन से ज्ञान होता है कि विज्ञान और दर्शन की अधिकतर समस्याओं पर एक वस्तु है, जिसकी क्रियाशीलता ऐसे दृष्टियों में व्यक्त हो जाया करती है, जिनका रहस्योद्घाटन विज्ञान के द्वारा नहीं होता तथा जिनका निर्णय तथा-कथित धार्मिक शक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता । उस शक्ति अथवा सत्ता के गुणों का वर्णन धर्मशास्त्रों में श्रुतियों के द्वारा सम्बन्धित रूप से होता है । उस शक्तियों परब्रह्म, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, पुरुष, भगवान् अथवा देव जिस नाम से मनुष्य चाहते हैं, पुकारते हैं । जब विज्ञान जगत् के रहस्यों के उद्घाटन में असमर्थ होता है, तब प्रायः हम सब के भीतर इसके समाधान की उत्कण्ठा होती है, जो हमें किसी दैवी शक्ति में विश्वास करने के लिये विवश करती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं । मैं समझता हूँ कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने से यह सर्वश्रेष्ठ प्रचल प्रमाण है ।

२.—उच्च ब्राह्मण-वर्ग में उत्पन्न होने तथा सनातनी देवी और देवताओं के विश्वास में पाल्त्रियों से जाने के कारण पाश्चात्य लेखकों तथा धार्मिक हिंदू-मुधारकों के खण्डन-मण्डन के सम्पर्क में आने पर मेरे हृदय को गहरी ठेस लगी । आगस्टस् वीष्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और हक्सले के ग्रन्थों को पढ़कर मेरी श्रद्धा मूलतः छड़खड़ा गयी ।

चार्ल्स ब्रैंडला और श्रीमती एनी बेसेन्टके लेखोंने मेरी बीस वरसकी अवस्थामें ही मुझे संशयवादी Agnostic बना डाला । यद्यपि मैं खुले तौरपर ईश्वरको अस्वीकार करता था; परंतु बहुधा अपने विज्ञानके अधूरे ज्ञानपर मैं निराश हो जाया करता था । जैसे-जैसे समय बीतता गया और जैसे-जैसे मुझे यह ज्ञान पड़ने लगा कि विज्ञान और अर्वाचीन दर्शन परम ज्ञानके द्वारको नहीं खोलते, वैसे-ही-वैसे मेरी निराशा बढ़ती गयी । इसी सन्दिग्ध मानसिक दशामें मेरे श्रद्धास्पद गुरु श्रीरामकृष्ण भाण्डारकरने मेरे हाथमें William James की 'Varieties of Religious Experience' नामक पुस्तक दी । यहीसे मेरे धार्मिक जीवनमें परिवर्तन प्रारम्भ हुआ ।

विज्ञान और दर्शनके परे कोई शक्ति है, इस विश्वासका बीज मेरी बड़ी लड़कीकी दुःसाध्य बीमारीके अवसरपर मेरी स्त्रीय पत्नीकी ईश्वरीय भावनाके द्वारा पल्लवित हुआ । मेरी दूसरी लड़कीने जब अपनी दीर्घकालीन और दुःसाध्य बीमारीमें अत्यन्त शारीरिक पीड़ासे दुःखित रहते हुए भी भक्ति और श्रद्धाके पदोंकी रचना की, तब उसके प्रभावसे मेरी ईश्वरास्तित्वकी श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गयी । इस प्रकार जिस अभूतपूर्व श्रद्धासे मैं सम्पन्न हुआ, वह न तो मेरे बचपनकी श्रद्धा थी और न हमारे सहस्रशः देशवासियोंकी श्रद्धा थी, परंतु मेरे प्रयोजनके लिये यह पर्याप्त थी । ईश्वरमें इस प्रकारकी आस्थाका पुनर्बार होना उस प्रभुकी महती दयाका एक चिह्न है । मैंने उसकी कृपा तथा रक्षाके अनेकों प्रसंगोंका अनुभव किया है, परंतु वे मेरे व्यक्तित्वसे इतना घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं कि उनका उल्लेख न करना ही ठीक है ।

ह० भ० पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर, वी० ए०

ईश्वर-विश्वास प्रकाश है और अविश्वास अन्धकार है; इसमें एक भावात्मक वस्तु है और दूसरी इसके विपरीत केवल अभावात्मक । मैंने अपने सारे जीवनमें प्रायः प्रकाशमें चटनेकी चेष्टा की है और इसीलिये अन्धकारपर विचार करना भी मेरे लिये अत्यन्त कठिन है । ईश्वरमें विश्वास ईश्वर-प्राप्तिकी पहली सीढ़ी है । यह बागीका विषय नहीं, बल्कि रहस्यमय आनन्दका विषय है और इस विषयमें मैं अपनी असमर्थताका अनुभव करता हूँ । तथापि उम मराठी कविके अनुसार कि 'पक्षिगण विस्तृत आकाशमें अपनी शक्तिके अनुसार ही उड़ने हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्तिके अनुसार (अनन्तशक्तिसम्पन्न) भगवान्‌का चिन्तन अथवा गुण-वर्धन करने हैं' मेरे समान पामर जीव उस प्रयत्नमें मगनेका साहस करना है,

जिसमें तुलसीदास और तुकाराम-जैसे महान् संत असमर्थता प्रकट करते हैं ! भगवत्-सङ्गीत या प्रार्थना आत्माका मङ्गल-सुर है, उसे गायक भक्त पवित्र और तल्लीन हो जाता है ।

मेरे सामने चार प्रश्न रखे गये हैं—

इनमेंसे पहले तीन प्रश्न एक-से हैं और आस्तिकता अथवा नास्तिकतासे सम्बन्ध रखते हैं; चौथा प्रश्न वैयक्तिक है और अधिक उत्कृष्ट है । मेरे विचारसे तर्क, युक्ति अथवा हेतुओंसे नास्तिक पुरुष आस्तिक नहीं बनाये जा सकते और न तर्कद्वारा आस्तिक ही आस्तिकताकी ओर बढ़ता है । तर्कद्वारा हम प्रेम नहीं करते । हम विश्वास या प्रेम इसीलिये करते हैं कि वैसा किये बिना हम रह नहीं सकते । माता-पितामें हमारे प्रेमका कारण तर्क नहीं है । प्रेम सम्भवतः एक अन्तस्तत्त्व है, जिसको कुछ मनुष्य साथ लेकर जन्मते हैं और कुछ बिना साथ लिये । भक्त प्रह्लादके विषयमें कहा जाता है कि भगवान्‌में उनका स्वाभाविक प्रेम था—‘तस्य नैसर्गिकी रतिः ।’ एकनाथ महाराज कहते हैं कि वे जन्मसे भक्त थे, जन्मने ही वे भगवत्-प्रेमी और भगवान्‌के सेवक थे । सम्भव है यह पूर्व-जन्मोंके सुकर्मोंका फल हो । शुद्ध स्वाभाविक और निर्दोष प्रेम एक (ईश्वरप्रदत्त) उपहार है । कहा जाता है कि कवि, वीर और दार्शनिक उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते । इसलिये विशिष्टरूपमें भगवान्‌का प्रेमी भी प्रेमको साथ लेकर ही उत्पन्न होता है । इसे यह कदापि नहीं समझना चाहिये कि अविश्वासी पुरुष कभी विश्वासी बन ही नहीं सकता । मैं एक ऐसे मनुष्यको जानता हूँ

जिसने पचास वर्षोंकर ईश्वरकी उपेक्षा करने हुए पापमय जीवन बिताया । अचानक उसका परिवर्तन हुआ और अपने जीवनके अन्तके दस वर्षोंको उसने यथार्थ ही मन-जीवनके रूपमें बिताया । मेरा विचार है कि कट्टर-मेकट्टर नास्तिक भी ईश्वरमें विश्वास, यहाँतक कि प्रेम भी कर सकते हैं । कोई भी ऐसा पापी नहीं हो सकता, जो सन्मार्गपर न आ सके और कोई ऐसा नास्तिक नहीं हो सकता, जो आस्तिकताकी ओर न लौट सके । ऊपर जिस मनुष्यका मैंने संकेत किया है, उसे अचानक एक धर्मात्मा योगीके सत्सङ्गका सुअवसर मिला और वह छः महीने उनके साथ रहा, अन्तमें एक दिन प्रातःकाल वह पापी एक सतके रूपमें परिणत हो गया । मेरा कथन यह है कि नास्तिक पुरुष तर्क और युक्तियोंसे नहीं, बल्कि ईश्वर-प्रेमी और धर्मात्मा पुरुषोंके सहवाससे ही आस्तिक बन सकता है । सत्सङ्ग या भगवत्प्रेमी पुरुषोंका सहवास एक महती क्रियात्मिका शक्ति है, जो चञ्चलोंको तोड़-फाँड़कर उसपर पवित्र जलका सोता बहा देती है । अजामिल, अघासुर, कुब्जा, वकासुर, पिण्डा प्रभृति इसके उदाहरण हैं । रामायणके प्रणेता महर्षि वाल्मीकि इसके सुन्दर उदाहरण हैं । यहाँतक कि गोस्वामी तुलसीदासजी भी अपनी रीतिके उपालम्भसे सत्पथका प्राप्त हुए हैं । गोस्वामी तुलसीदासजीने ठीक ही कहा है कि—

‘बिनु सतसंग बिबेक न होई । .....’

ईश्वरमें विश्वास करना ईश्वर-प्राप्तिकी प्रथम सीढ़ी है । श्रद्धा, भाव, विश्वास, निष्ठा—इन सबका एक ही अर्थ है—ईश्वरके

अस्तित्वमें अचल विश्वास । श्रद्धाहीनता ईश्वर-प्राप्तिके समस्त साधनोंपर पानी फेर देती है । विश्वासमें भगवान्में भक्ति, रति या प्रेम होता है । भगवान् और भगवान्की सृष्टिसे प्रेम ही भक्ति है । श्रद्धा ही ईश्वरीय ज्ञानका द्वार है—‘श्रद्धायोल्लभते ज्ञानम्’ कहा है, ‘नर्कयान्दमने ज्ञानम्’ कदापि नहीं । समस्त तर्क और बुद्धियाँ उसके सामने क्षाण हो जाती हैं, अथवा उसमें लीन हो जाती हैं, वह इन सबमें परे है—‘यो बुद्धेः परतस्तु सः ।’ वह बुद्धि, मन तथा इन्द्रियोंमें परे है । जब तुम एक बार उसे प्राप्त कर लोगे, तब बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीर, यही क्यों, अखिल विश्व उसके द्वारा परिचालित तथा उसीमें स्थित अनुभूत होगा । वस्तुतः प्रभुके सिवा कुछ है ही नहीं । वस, केवल एकमात्र ईश्वर ही है । वही सब कुछ है । अपने आपको उसमें मिश्र देना ही ईश्वर-प्राप्ति है । श्रग्वेदका ‘नासदीयसूक्त’ और भगवद्गीताका ‘ज्ञेय’ (अध्याय १३ श्लोक १२ से १८) जहाँतक शब्दकी शक्ति है, वहाँतक ईश्वरके परम सत्य भावको अभिव्यक्त करने हैं । यद्यपि ईश्वर भावना नहीं, बल्कि सत्य तत्त्व है, उसकी प्राप्तिके लिये उच्चतम साधना आवश्यक है । उसके लिये मनुष्यको किसी मार्गका अनुसरण करना होगा । केवल जानने और विचारनेसे ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जीवन और आचरणमें उसे लाना और वैसा बनना पड़ेगा । भक्ति या प्रेमके द्वारा आप उस सगुण और निर्गुणस्वरूप परमात्मामें एकत्वको प्राप्त हो सकते हैं एक ही अनेक है और अनेक ही एक है । अच्छा, वह मार्ग कौन सा है ? आपको कहाँ मिलेगा ? कौन उसे दिखलावेगा ? जो उस

मार्गमे जाकर वहाँ पहुँचे हैं, उनके सिवा कौन उस मार्गको दिखल सकता है ! केवल संन-महात्मा ही उस मार्गको दिखल सकते हैं । खानुभवके बलपर वे वतन्यते हैं कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसको खोजो । मार्ग और साध्य दोनों एक ही हैं । उपनिषद्, गीता, भागवत, संसारके समस्त धर्मग्रन्थ तथा साधु-महात्माओंके बनाये ग्रन्थोंका स्वाध्याय, नित्य दैनिक सध्या, पवित्र मन्दिरों और तीर्थोंका दर्शन करना, दूषित ग्रन्थों, मनुष्यों और सम्भाषणोंमे वचना—यह समस्त साधकोंके लिये (विशेषकर प्रारम्भिक साधकोंके लिये) कुछ आवश्यक साधनारैं हैं । इनमे आत्मा पवित्र होना है, बल्कि यह प्रतीति होनी है कि आत्मा सदा ही पवित्र है । ईश्वरका स्वागत करनेके लिये अपने हृदयरूपी मन्दिरका द्वार खोल दो ओर निर देवो कि वह वहाँ पहलेसे ही मौजूद है । तुम्हारे शरीर-यन्त्रका संचालक भी तो वही है । जैसे भक्त ध्रुव कहते हैं—‘जो मेरी रसनामें वार्गीका संचार करता है, हाथ और पैरोंको चयना है, मुझे शन्द-श्रवणके योग्य बनाता है तथा मेरे समस्त शरीरमें व्याप्त है—उसको मैं देखना हूँ—उसके लिये मेरा नमस्कार हो ।’ ईश्वर हमारे भीतर भी है और बाहर भी । समस्त धर्म साधन हैं । अहङ्कारको नष्ट करके यह अनुभव करना कि केवल वही एक है और वही मय कुछ है, साध्य कहलाता है । वही व्यापक और व्याप्य है, वह सागर है और निराकार है । वह सगुण है और निर्गुण है । वही उपान्य और उपासक है । वही सब कुछ है । वह ‘भ्यं शिम् अद्वैतम्’ है ।

विश्वास, श्रद्धा, प्रेम तथा अनुभूति आत्माके लिये अत्यन्त ही शक्तिप्रद और आनन्दप्रद होते हैं। ईश्वर-विश्वासी सहज ही आन्तरिक शत्रुओंका सामना करता है और शक्तिसम्पन्न होता है। नास्तिकका अवलम्बन क्या हो सकता है ? तन, धन, जन और मित्र समय पड़नेपर नहीं टहरते। नास्तिक वेचारा अकेला पड़ जाता है ? आस्तिकके लिये भगवान् उसकी शक्ति तथा आनन्दके स्तम्भ होते हैं। 'संशयात् विनश्यति' और 'न मे भक्तः प्रणश्यति' ये दो दिशाएँ हैं, इनमें से तुम जो चाहो, चुन सकते हो।

भगवान् ने दुनियाके महान् ग्रन्थ भगवद्गीतामें अपने भक्तोंसे बहुत-से आश्वासन-वाक्य दिये हैं—

(१) 'योगक्षेमं वहाम्यहम्।' (१।२२)

(२) 'इदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।'

(१०।१०)

(३) 'तेषामज्ञानजं तमः—नाशयाम्यात्मभावस्थः।'

(१०।११)

(४) 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।'

(१२।७)

(५) 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।'

(१८।६६)

आस्तिकके लिये स्वयं श्रीभगवान् इस प्रकार अपने ऊपर जिम्मेगारी लेते हैं; परंतु नास्तिकके लिये कोई आधार नहीं है। उसे किसके द्वाग और कहाँसे सहायता मिल सकती है ? आस्तिकके लिये भगवान् के ये आश्वासन किलेन्द्रियोंके समान हैं और वर

इनके भीतर जगत्प्रभुके द्वारा रक्षित हुआ सुखसे विश्राम करता है । भगवद्भक्त और भगवत्-प्रेमी माना-पिताकी संतान होनेके कारण धार्मिक वातावरणमें पाले-पोसे जाने तथा अपनी सुदूर और विस्तृत यात्रामें धार्मिक पुरुष-स्त्रियोंके सत्सङ्गमें रहनेके कारण एवं आध्यात्मिक साहित्यके अध्ययनका व्यसन होनेके कारण मुझे कभी ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास करनेके लिये तर्ककी आवश्यकता नहीं पड़ी । मैं सदा ही अपने शरीरकी रंग-रंगमें उसके अस्तित्वका अनुभव करता था । उसकी दया मेरी मूल-सम्पत्ति है, उसकी करुणा मेरा कवच है, उसका चिन्तन मेरा परम आनन्द है तथा उसके भक्तोंके माथ सम्भाषण मेरा स्वर्ग है ! क्या मछलीको पानीसे प्रेम करनेके लिये शिक्षा देनेकी आवश्यकता है ? मैं कह चुका हूँ कि भक्त ब्रह्मादका ईश्वरके प्रति नैसर्गिक (स्वाभाविक) प्रेम था । अपने लिये ऐसा कहना असङ्गत जान पड़ता है; परंतु इसमें सत्यताकी कुछ भी कमी नहीं । जिस प्रकार जलकी धाराके साथ पुष्प बहता जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भक्ति-गङ्गाके प्रवाहमें प्रवाहित होता चला जा रहा है । मैं भगवान्में विश्वास और भक्ति रखता हूँ । सम्भव है कि मुझे लक्ष्यकी प्राप्ति देरसे हो, परंतु संत-महात्माओंद्वारा संचालित भगवद्भक्तोंकी सेनाका एक तुच्छ सिपाही होनेमें ही मुझे पूरा संतोष है । मेरी गाड़ी, जो मार्गच्युत हो गयी थी, अब दुरुस्त हो गयी है और अब मैं अपनेको उसकी छत्रछायामें सुखी और सुरक्षित पाता हूँ, जो मेरी जीवनरूपी गाड़ीका गाई और ड्राइवर दोनों है । मेरे समस्त तर्क, युक्तियाँ और हेतु

बहुत पन्ने उसके पात्रों में बिछन हो गये हैं । मेरे मन, मुँह में
 आकाश उमने अधिकार कर लिया है । कम नहीं, देता है,
 परमात्मा अद्वैत नहीं रह गया है, उमने मिटा और कुछ में रचा
 है । ओह ! उमने निम्न और प्रेमने कैसा आनन्ददा रास रचा
 है । कैसा परमानन्ददा शोभ बनना है ।

प्रधान ऊपर से और दूसरे, दूसरा बड़ी ही निरुत्साहे दूसरेने प्रानेन
 लाकर दिखाते, उस कामका सिद्ध था । दूसरेने प्रानेने अविषम
 (नमिमाता) का लक्ष्य गृह्यते भी काम कर रहा । ऐसे मेवम
 आत्मन सिद्ध कि समस्त जिन ही ईश्वरके, निरुत्साह ही । मेरा मन
 ईश्वर-विष्णु और अविष्णुमके, बीच बहुर करने लगा । मेरे घर
 और कांठके, प्रमाणसे पण्य गुरु मच गया । अविष्णुमके, मेरे
 अज्ञान, और जाने समय एक, बर्षके, मुझे गुरुद्वारा और विद्वान्
 अनुभव होता था । मैं निराश, मग्न-मग्न और विरह-निर्गुह
 बना रहा, परन्तु मैं तो गुरु, मग्न-मग्न और मग्न-मग्नके,
 प्रभाव तथा पुनर्जागरणके, ऐसे निरुत्साह सिद्ध गया था, अत्यन्त मग्न-मग्न
 मुझे निरुत्साहके, बर्षके निरुत्साह बना । एक दिन गुरुद्वाराके,
 समय मैं पुनर्जागरण प्राप्त हुआ । एक पण्यके, निरुत्साह प्राने कर
 रहा था । मैं अविष्णु, इस परिवर्तनका हृदय मग्न-मग्न नम्रतासे
 निरुत्साह निरुत्साह निरुत्साह प्रमाणसे जा पहुँचा । आये पण्यके,
 मैं अपने आपसे पूर्णतया मृत गया और पूर्णानन्दन निमग्न हो
 उठा । वह एक प्रमाणसे समाधि था । यहा मेरे अन्तर्जीवनमें
 परिवर्तन हो गया । मुझे एक नवान जन्म प्राप्त हुआ । यह समाधि-
 दशा मुझे अकस्मात् और बरत भगवान् के दयासे प्राप्त हुई थी;
 क्योंकि उस समय मैं अपनी आत्मा कोई चेष्टा करने योग्य न था
 और न यह वह समाधि था जो योगाध्यामके द्वारा प्राप्त होता
 है । मैं पण्यके हो रहा था । दयामय प्रभुने मुझे बताया ।
 मैं अनुभव करने लगा कि प्रभुने अपने आपसे सदाके लिये मेरे
 सामने प्रकट कर दिया । मुझे विष्णुमके लिये एक आश्रय मिला

बहुत पहले श्रद्धाके पात्रमें चिलीन हो गये हैं। मेरे मन, बुद्धि और आत्मापर उसने अधिकार कर लिया है। वस वही, केवल वह, एकमात्र अकेला वही रह गया है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ओह ! उसके चिन्तन और प्रेममें कैसा आनन्दका सागर उठा रहा है। कैसा परमानन्दका स्रोत बहता है।

अब मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं नास्तिकताके पक्षमें किस प्रकार बचा। सन् १८९४ ई० में मैं पूना फर्गुसनकीमें पढ़ता था, वह एक परिवर्तनका युग था। प्राचीनताका सत्य नवीनता ग्रहण कर रही थी। हमारे अधिकांश शिक्षित पुरुष पश्चात् आचार-विचारसे प्रभावित हो रहे थे। पचीस वर्षोंके मताधिकार शिक्षितोंके मनपर भिड़, स्पेन्सर और हक्सले शासन करने लगे। हमारे अंग्रेजी और लाजिक (तर्कशास्त्र) के अध्यापक फर्गुसन कालेजके प्रिन्सिपल थोथुन आगरकर महाशय थे। वे एक सत्य सज्जन पुरुष थे तथा सामाजिक सुधारके कार्यमें समर्पण करने वाले थे। वे अपने कालेजके विद्यार्थियों तथा सामान्य जनतामें अपने मतों पर 'सुधारक' दायनशील भावनाओंका प्रचार करते थे। उन्हें प्राचीन मान्य और प्राचीन आचार-विचारोंमें मूल भेद मिलता था। वे देशभक्त थे, परन्तु पाश्चात्य सभ्यताका उनके ऊपर पूर्ण प्रभाव था। मुझे विद्यार्थियोंके मध्यमें उनके साथ छ-वर्षोंका संपर्क मिला। वे मुख्यमुख्य नास्तिकवादका प्रचार करने लगे। हिन्दुधर्म और प्रत्येक धर्मके पक्षके प्रति उनका वैरोध भावनासे उत्पन्न नहीं हुआ था और अनाद है। बुद्धि और तर्क उनके

प्रधान अस्त्र थे और उनके द्वारा बड़ी ही निष्ठुरतासे उन्होंने प्राचीन आचार-विचारके ऊपर आक्रमण किया था । उनकी प्रेरणासे अविश्वास (नास्तिकता) का जादू मुझपर भी काम कर गया । मैंने सोचना आरम्भ किया कि संसार बिना ही ईश्वरके निरालम्ब है । मेरा मन ईश्वर-विश्वास और अविश्वासके बीच चकर काटने लगा । मेरे धर और कालेजके प्रभावोंमें परस्पर युद्ध मच गया । आस्तिकताकी गोदसे अज्ञानकी ओर जाते समय एक वर्षतक मुझे व्याकुलता और विषादका अनुभव होता रहा । मैं निराश, संशयपस्त और किंकर्णव्यथित बन रहा; परंतु मैं तो श्रद्धा, संतोंके जीवन और संत-साहित्यके प्रचार तथा पुनरुद्धारके लिये नियुक्त किया गया था, अतएव भगवान् ने मुझे नास्तिकताके गर्भसे निकालना चाहा । एक दिन सायंकालके समय मैं पूनासे तीस मील दूर एक पहाड़ीके शिखरपर ध्यान कर रहा था । मैं अचानक इस परिवर्तनशील दृश्य जगत्की नश्वरतासे निवृत्तकर नित्य निर्विकार ब्रह्मावस्थामें जा पहुँचा । आधे घंटेतक, मैं अपने आपको पूर्णतया भूल गया और पूर्णानन्दने निमज्जित हो उठा । वह एक प्रकारकी समाधि थी । यहीं मेरे अन्तर्जीवनमें परिवर्तन हो गया । मुझे एक नवीन जन्म प्राप्त हुआ । यह समाधि-दशा मुझे अकस्मात् और केवल भगवान् की दयासे प्राप्त हुई थी; क्योंकि उस समय मैं अपनी ओरसे कोई चेष्टा करने योग्य न था और न यह बड़ समाधि थी जो योगाभ्यासके द्वारा प्राप्त होती है । मैं पथभट हो रहा था । दयामय प्रभुने मुझे बचाया । मैं अनुभव करने लगा कि प्रभुने अपने आपको सदाके लिये मेरे सामने प्रकट कर दिया । मुझे विश्वासके लिये एक आश्रय मिल

गया और मैंने अपने खोये हुए विश्वासको पुनः पा लिया।
 दूमेरे ही दिन मैंने रामदास और तुकारामके ग्रन्थ, खुरंदे और
 नवीन दृष्टिमें उनकी भावनाओंमें प्रविष्ट हुआ। तबसे गीता और
 भागवत, ज्ञानेश्वर और एकनाथ, रामदास और तुकाराम मेरे उत्साह-
 वर्द्धक मार्ग हो गये। अध्ययन और ध्यान तथा धार्मिक महान्माओंके
 मन्त्रमें मैं अपनेमें शक्तिको अनुभव करता हूँ। मैं उस सुन्दर
 पथका पथिक हूँ, जो ईश्वरत्वकी ओर ले जाना है। मैं आज भी
 अपने उस पुगने प्रोफेसरको श्रद्धा तथा प्रेमकी दृष्टिसे देखता हूँ।
 मेरे विषयमें किसीको भ्रान्ति न हो, इसलिये मैं स्पष्ट कह देना
 चाहता हूँ कि मुझे अभी तक ईश्वरकी प्राप्ति नहीं हुई है। मैं अभी तक
 अपनी उपासनाको ईश्वरीय दयाके साथ दृढ़तापूर्वक बढ़ानेमें समर्थ
 न हो सका हूँ। इस वानमें मैं अस्थिर और अपराधी हूँ; परंतु
 मैं इतना कह सकता हूँ कि विश्वाससे श्रद्धाकी ओरका तथा श्रद्धासे
 ईश्वर-प्राप्तिकी ओरका मार्ग सीम्य, सुखप्रद और आनन्दमय है।
 ईश्वर सचमुच महान् और दयालु है; हम उसे जितना चाहते हैं,
 उसकी अपेक्षा कहीं अधिक वह हमें संसार-सागरसे उद्धार करनेके
 लिये चिन्तित रहता है। वह समस्त दीन-दुखी और विषद्प्रस्त
 जीवोंको प्यार करता है, उनके लिये उसकी करुणाका पार नहीं।
 हमारे अपने कन्याणके लिये वह हमलोगोंसे पूर्ण आत्म-समर्पणकी
 आशा करता है। वह विवस्त्रा गोपियोंसे—निःस्वार्थ प्राणियोंसे,
 जिन्होंने कामनारूपी समस्त बलोंको दूर फेंक रखी है, सदा प्रेम
 करता है। वह अनुग्रहसे पूर्ण है और माताके वात्सल्य-प्रेमसे भी
 अधिक ईश्वर हमारी ओर देखता है। हमें अपनी ओर बढ़ने

दुःख, देय, वह मन मज्जायता करनेके लिये तैयार रहता है । हमें आगे अर्थात् अन्नगमाकी ओर बढ़ना चाहिये । वह हमारे समीप है, हमारे भीतर और बाहर है तथा नृष्टिके प्रत्येक रूपमें अभिव्यक्त हो रहा है । वह हमारा उत्तमिर्गता निगमनी करता है और हमें अपनी ओर ले जाता है । हम ममता प्राणियोंके रूपमें उनके साथ प्रेम करना सीखें । हमें आनन्दित होना चाहिये कि हम उस प्रभुके हैं और उनके भीतर हैं । उत्तमिर्गता कहने है कि वह आनन्दस्वरूप है—'ममं धै म ।' मम गुणगम कहने है कि वह 'आनन्द-निष्ठ' है ।

मुझे अपने प्राणिक जीवनकी एक घटना याद आती है, जिसमें ईश्वर-प्रार्थनाकी महत्ता मिद्ध होती है । उस समय मैं केवल आठ वर्षका था । मेरे पिता रामभाउ अन्यन्त धर्मात्मा पुरुष थे । वे प्रतिदिन प्रातःकाल चार बजे उठते, स्नान करते और फिर दोपहरतक पूजामें बँटे रहते । प्रतिदिन सम्पूर्ण गीताका पाठ और विष्णु-महत्त्वनामके दस पाठ करते थे । आधुनिक पुरुष उन्हें सम्भवतः शिक्षित 'Educated' न कहें; क्योंकि वे ग्रामीण थे और केवल दृष्टी-श्रुती संस्कृत जानते थे, अंग्रेजीमें विन्कुल अनजान थे; परन्तु जीवनकी पवित्रता तथा आत्माकी दृष्टिसे वे अद्वितीय थे । उस समय हम पूनामें सोलह मील पश्चिम और आलन्दीसे लगभग बारह मील उत्तर एक गाँवमें रहा करते थे । यह वही आलन्दी तीर्थ है, जहाँ गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार और महाराष्ट्रके प्राचीन कवि और दार्शनिक ज्ञानेश्वर महाराजकी समाधि है । उस आठ वर्षकी अवस्थामें मैं

मूर्च्छाके रोगसे आक्रान्त था। दिनमें मुझे आठ या दस बार मूर्च्छा आ जाती थी। मेरी माता तथा मेरे दूसरे सम्बन्धी मेरे जीवनसे निराश हो गये थे। मेरे पिता बहुत ही निःस्पृह थे। एक बार वे लोगोंके बहुत कहने-सुननेपर बाध्य होकर पूनाके चतुर डाक्टरको दिखलानेके लिये मुझे ले चले। उन्होंने मुझे बैलगाड़ीमें बिठाया और गाड़ीवानसे पूनाके बदले आलन्दी ले चलनेके लिये कह दिया। इस प्रकार हम आलन्दी पहुँचे। पवित्र इन्द्रायणीमें स्नान किया और ज्ञानेश्वरके मन्दिरमें गये। मेरे पिताने भक्तिपूर्वक पूजा की और मेरे सिरको श्रीज्ञानेश्वरके चरणोंमें रख दिया तथा आँखोंमें आँसू भरकर हृदय भरकर जोरसे प्रार्थना करने लगे—‘हे ज्ञानेश्वर ! हे मेरी माता ! मैं इस लड़केको तुम्हारे चरणोंमें रखता हूँ। मैं तुमसे बढ़कर कोई उत्तम वेश नहीं जानता और न तुम्हारे चरणतीर्थसे बढ़कर उपयोगी कोई औषध ही जानता हूँ। मैं इस लड़केको तुम्हारी सेवामें अर्पण करता हूँ। तुम्हीं इसके माता-पिता और रक्षक हो, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इसकी रक्षा करो। यह तुम्हारी दयापर छोड़ दिया जाता है।’ सच्चे और यथार्थ प्रार्थनाकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी कामना पूरी होती है। मैं शपथपूर्वक यह घोषित करता हूँ कि तबसे मुझे इस भौतिक शरीरमें एक बार भी मूर्च्छा न आयी। इस प्रकार मैं अपने जीवनमें एक दुष्ट रोगसे बचा था और वचनमें ही अपने पूज्य पिताके द्वारा महाराष्ट्रके प्रधान संत ज्ञानेश्वर महाराजके चरणोंमें मैं अर्पण कर दिया गया था। ज्ञानेश्वर माताकी जय !

राववहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य,

एम्० ए०, एल्-एल्० बी०

१-२—ये दोनों प्रश्न मेरी समझसे व्यर्थ हैं। ईश्वर हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनते। आप यदि चाहें तो यह मान सकते हैं कि जल, आकाश अथवा सूर्य कुछ भी नहीं हैं और यह भी मान सकते हैं कि इन सबकी सत्ताको न माननेमें ही लाभ है; परंतु आपके न माननेपर भी इनकी सत्ता अवश्य है। इसके अतिरिक्त अपने लाभके लिये झूठी बातपर विश्वास करना बुद्धिमानीका काम नहीं।

यदि हमें यह निश्चय है कि ईश्वर है तो फिर आपके मानने और न माननेसे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं।

३—यह प्रश्न कि ईश्वरकी सत्ताको माननेके लिये आपके पास प्रमाण हैं। बिल्कुल ठीक है। ईश्वरकी सत्तामें मुख्य तीन ही प्रमाण हैं—पहला अनुमान, दूसरा शब्द और तीसरा प्रत्यक्ष। हमारे जो स्वप्न सच्चे निकलते हैं, उनके द्वारा ईश्वरकी सत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध है।

४—इस प्रश्नमें आप दो बातोंको भूलसे एकमे ही रख देते हैं। आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं ईश्वरकी सत्ताके प्रमाणरूपमें अपने कुछ और अनुभव बताऊँ, परंतु आप साथमें 'दया' को भी जोड़ देते हैं। दयाका प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। पाश्चात्य विद्वानोंके मतमें ईश्वर सर्वशक्तिमान् एवं दयासागर हैं, किंतु वेदान्त-दर्शनको यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। महर्षि यादरायणने एक सूत्रमें कर्मके सिद्धान्तको माननेके लिये 'वैषम्यनैर्घृण्यप्रसंगात्' इस कारणका निर्देश किया है, किंतु हमारे सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यको उसके कर्मके अनुसार ही शुभाशुभ फल मिलता है। इस कर्मके सिद्धान्तको न माननेसे ईश्वरके अंदर विषमता (वैषम्य) एवं निर्दयता (नैर्घृण्य) का दोष आता है। 'हिन्दुधर्माची तत्त्व' इस विषयपर मैंने जो कई निबन्ध लिखे हैं तथा व्याख्यान दिये हैं, उनमें मैंने इस विषयका विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। मैं ईश्वरके अस्तित्वके प्रमाणमें अपने एक स्वप्नका उल्लेख करूँगा। वह इस प्रकार है—अपनी 'हिन्दुभारतका अन्त' नामक पुस्तकके मुद्रण-व्ययमें कुछ कमी पड़नेके कारण श्रीमान् महाराजा साहब इसे अर्पणकर उनसे कुछ द्रव्य प्राप्त करनेके निगम गया और वहाँ आठ-दस दिन ठहरकर इसके

लिये उद्योग करता रहा, किंतु सफल नहीं हुआ। मेरे मित्र, जिनके यहाँ मैं ठहरा था, मुझसे कहने लगे कि 'तुम कुछ दिन और ठहरो और काश्मीरकी सैर करो।' वे मुझे किसी प्रकार भी जाने नहीं देते थे। एक दिन रातको प्रातःकालके करीब मैंने स्वप्नमे एक आवाज सुनी—'अरे वैद्य ! तू यहाँ क्यों पड़ा है, दक्षिणको लौट जा।' दूसरे दिन प्रातःकाल ही एक जखूरी तार मिला। बम्बईके निकट शासवने नामक ग्राममे एक वैद्याश्रम है। यह तार उसके मुख्याध्यापकका भेजा हुआ था। उसमें लिखा था कि 'अमुक तिथिको इस आश्रमका वार्षिक समारम्भ है, इसके लिये आप अध्यक्ष चुने गये हैं। अतः अवश्य पधारिये।' इस तारको पढ़कर मेरे मित्रको आज्ञा देनी ही पड़ी। वस, फिर क्या था, मैं तुरत वहाँसे चल पड़ा। छौटनी वार मैं इन्दौर होकर आया। वहाँ मेरे एक मित्र सरदार कीये साहब हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 'आप काश्मीर क्यों गये थे ?' मेरे कारण बतलानेपर वे बोले 'आप इतनी दूर क्यों गये ? मैं आपको इस हिंदी पुस्तकके मुद्रणके लिये सरकारी ग्राण्टमे एक हजार रुपये देता हूँ।' यह कहकर उन्होंने रुपयोंका चेक भी उसी समय लिखकर दे दिया। मैं अपने इस स्वप्नपर आश्चर्य करने लगा और उस समय मुझे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि ईश्वर केवल है ही नहीं, किंतु वे सबके अन्तःकरणमें रहकर 'भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' इस वचनके अनुसार सारे संसारचक्रको यन्त्रवत् चला भी रहे हैं।

मानेगा, उसके लिये ईश्वरकी सत्ता मानना कठिन है; पर जो अपनी आत्मसत्ता मानता है और उसका कार्य अपने शरीरमें होता हुआ विचारदृष्टिसे देण सकता है, वह ईश्वरकी सत्ताका अनुभव कर सकता है

४—अपने जीवनकी ऐसी सच्ची घटनाएँ लिखिये, जिनमें ईश्वरकी सत्ता और दयामें आपका विश्वास बहुत बढ़ा हो।

अपने जीवनमें अनुभव तो मैं यही करना हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ, वह तो नहीं होता, परन्तु जो स्मृति होती है, वह किया जाय तो अन्यायासमें सिद्ध हो जाता है। इसलिये मैंने अपना हठ छोड़ दिया है और जो प्रयत्न प्रेरणा होती है, वही करता जाता हूँ। बचपनमें मुझे यही अनुभव है कि कोई ऐसी शक्ति है कि जो चक्रवत् भ्रमण कर रही है और कार्य करा रही है। आयुके चालेस वर्ष पूर्व यह अनुभव अन्यन्त अस्पष्ट था, अब स्पष्ट है; और इस अनुभवने जब मैं अपनी पूर्व आयु देखता हूँ, तब उसमें एकमूर्तता दीगता है जो मैंने कभी कल्पना अथवा योजना करके निश्चिन नहीं की थी। फिर वह किसने की ! जिस किसने की होगी, वही ईश्वर है।

अब तो मूर्तमूर्त सब ईश्वरका ही रूप है, ऐसा दीजता है। इसे ऐसा दिखानेमें जिसका उपदेश कारण हुआ उसने स्वयं दर्शन दिये। मैंने प्रयत्न भी नहीं किया था। फिर मैं ऐसा क्यों न समझूँ कि एक ही नियामक सत्ता है।

श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर

१-ईश्वरको कबो मानना चाहिये ?

ईश्वर है, इसलिये मानना चाहिये । मानना उपयोगी है, इसलिये भी मानना चाहिये ।

२-ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानि है ?

ईश्वरको न माननेमें मनुष्य उद्धृष्ट होना है और उससे सामने कोई पूर्णताका प्येष नहीं रहता ।

३-ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रवृत्त प्रमाण हैं ?

ईश्वरके होनेमें प्रवृत्त प्रमाण मनुष्यका अपना अस्तित्व है । मनुष्य है, इसलिये ईश्वर भी है । जो मनुष्य अपना अस्तित्व नहीं

मानेगा, उसके लिये ईश्वरकी सत्ता मानना कठिन है; पर जो अपनी आत्मसत्ता मानता है और उसका कार्य अपने शरीरमें होना हुआ विचारदृष्टिमें देख सकता है, वह ईश्वरकी सत्ताका अनुभव कर सकता है

४—अपने जीवनकी ऐसी सच्ची घटनाएँ लिखिये, जिनमें ईश्वरकी सत्ता और दयामें आपका विश्वास बहुत बढ़ा हो।

अपने जीवनमें अनुभव तो मैं यही करता हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ, वह तो नहीं होता, परन्तु जो स्मृति होती है, वह किया जाय तो अन्धाधुंधमें सिद्ध हो जाता है। इसलिये मैंने अपना हठ छोड़ दिया है और जो प्रयत्न प्रेरणा होती है, वही करता जाता हूँ। वचनमें मुझे यही अनुभव है कि कोई ऐसी शक्ति है कि जो चक्रवर्त्त भ्रमण कर रही है और कार्य कर रही है। आयुके चालीस वर्ष पूर्व यह अनुभव अत्यन्त अस्पष्ट था, अब स्पष्ट है; और इस अनुभवमें जब मैं अपनी पूर्व आयु देखता हूँ, तब उसमें एकमूर्तता दीखती है जो मैंने कभी कल्पना अथवा योजना करके निश्चित नहीं की थी। फिर वह किसने की? जिस किसने की होगी, वही ईश्वर है।

अब तो मूर्तामूर्त सब ईश्वरका ही रूप है, ऐसा दीखता है। इसे ऐसा दिखानेमें जिसका उपदेश कारण हुआ उसने स्वयं दर्शन दिये। मैंने प्रयत्न भी नहीं किया था। फिर मैं ऐसा क्यों न समझूँ कि एक ही नियामक सत्ता है।

वावा राघवदास

१. मनुष्यकी शक्तियाँ परिमित हैं। इसलिये वह जो भी सोचता है, करता है, उसमें अपूर्णता रह ही जाती है। इसलिये वह स्वभावतः ऐसी शक्तियों खोजमें रहता है, जिसके सामने वह अपनी अपूर्णताको स्वीकार करता हुआ पूर्णताकी ओर अग्रसर हो। उस अदृश्य शक्तियों हम चाहे जिस नामसे पुकारें, पर वास्तवमें वही ईश्वर है।

२. ईश्वरको न माननेमें जो हानियाँ हैं, वे स्पष्ट हैं। आज जो ईश्वरको न माननेकी लहर उठ खड़ी हुई है, उसका मूल बूढ़नेसे स्पष्ट पता चलता है कि वह आर्थिक वैषम्यकी भावना है। ईश्वरके साथ आर्थिक वैषम्यका सम्बन्ध जोड़ना न्याययुक्त नहीं। ईश्वरभक्तों तथा ईश्वरके माननेवालोंने अर्थको प्राधान्य नहीं दिया है, जयानी ईश्वरका नाम लेनेवाले किंतु हृदयसे कट्टर जड़ारी लोगोंने ही दिया है। अर्थ जीवननिर्वाहका एक साधन है न कि मनुष्य-जीवनका साध्य। जिन लोगोंने इसी अर्थको आवश्यकतामें अधिक महत्त्व देकर 'ईश्वरवाद'को कलंकित किया है, उनका आचरण इस विषयमें प्रमाण मानना भूल होगा।

ईश्वरको इसलिये नहीं माना जाता है कि गरीबोंको छुड़ा जाय, किंतु इसलिये कि मनुष्यके हृदयमें 'अनन्त'की ओर बढ़नेकी जो जिज्ञासा है, उसकी तृप्ति, पूर्ति एवं शान्ति हो। यहीसे ईश्वरने

श्रद्धा उत्पन्न होती है। मनुष्यको केवल भौतिक भोगोंसे हार्दिक शान्ति नहीं मिलती। वह ऐसी चीजकी तलाशमें सदैव रहता है, जो उसके पास हो और ऐसी हो, जो किसी देश तथा कालमें उससे अलग न हो सके। अखण्ड शान्तिकी प्राप्तिके लिये ही मनुष्य ईश्वरको खोज करता है।

मनुष्य आदर्शवादी प्राणी है। वह साधारण नियम तथा शक्तियोंमें ही संतुष्ट नहीं रहता। इन्द्रिये जिन गुणोंको वह आदर्श मानता है, उनके समुच्चयका पूरा खाका अपने सामने रखनेके लिये सर्वगुणसम्पन्न ईश्वरकी ओर वह स्वभावतः झुक जाता है। मानवजातिके इतिहासमें आदर्शपर चढ़नेवाले जो सैकड़ों महापुरुष तथा स्त्रियाँ हैं, इसका दृग्गण आदर्शस्वरूप ईश्वरास्तित्वको स्वीकार करना है। अपनी-अपनी कल्पना, परिस्थिति तथा संस्कारके अनुसार आदर्शोंमें कुछ भिन्नता चाहे भले ही हुई हो।

ईश्वरको न माननेमें हानियाँ कितनी हैं—इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज-धारणाके लिये प्रत्येक मनुष्यको आवश्यक है कि वह संयमी हो। असंयमी पुरुष न केवल उच्छृङ्खल होनेमें अपने साथियोंके लिये दुःखदायी होता है, किंतु सारे मनुष्यकी शान्तिको भी बिगाड़ता है।

संयम तथा आदर्शरहित व्यक्ति कभी भी समझदारी नहीं हो सकता। भूतदया, मानसमेवारी तो कल्पना ही नहीं हो सकती। सर्वत्र अर्पण करनेकी आवश्यक शक्ति तभी प्राप्त हो सकती।

है, जब इन गुणोंके पीछे रहनेवाला एक अखण्ड शक्तिकी माना जाय अन्यथा ऊपर विचार करनेवाला पुरुष तारतम्य विचारसे अपनेको ऐसे उदात्त विचारोंपर न्योछावर नहीं कर सकता ।

समाजके निराशा तथा अनन्त दुःखोंकी रामबाण ओषधि जो ईश्वर है, उसके अस्तित्वको मिटा देनेवाले साहित्यका प्रचार करना मानो समाजको मैदाधारमें छोड़कर उसे किंकर्तव्यविमूढ़ बनाना है । मानवसमाज सदैव ईश्वरको मानता आया है चाहे वह जिस किसी रूपमें हो । सोवियट रूस भी 'ईश्वरवाद' का जोरोंसे खण्डन करता हुआ भी एक प्रकारसे ईश्वरको किस प्रकार मान रहा है, सो हमारे सामने है ।

मेरे जीवनमें जब कभी-कभी निराशा आ जाती है, जब मैं चारों ओर अन्धकार देखता हूँ, उस समय ईश्वरको भावनासे मुझे अपार सान्त्वना तथा शान्ति मिलती है । यह शक्ति भौतिक सुख-शान्तिसे सर्वथा भिन्न है । इसका भी सदैव अनुभव हुआ है । ऐसी उन उलझनोंमें से एक ऐसा रास्ता निकल आया है, जिससे भौतिक कार्यमें भी बड़ी सुविधा हुई है ।

मैं ईश्वरको इसलिये ही नहीं मानता कि वेदादिमें लिखा है, किन्तु मेरा मन और बुद्धि उसके अस्तित्वको स्थानुभवसे स्वीकार करते हैं । मैं कहता हूँ कि ईश्वरवाद समाजके लिये अफीमके नशेके समान नहीं, बल्कि संयम और शक्तिका देनेवाला है । उसे मानना समाजका स्वभावधर्म है और वह इस धर्मको किसी बाहरी दबावके बिना ही अपने-आप स्वीकार करता है ।

श्रीरामदासजी गौड़, एम्० ए०

१-ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

(१) क्योंकि इसीमें मनुष्यता है ।

मनुष्य-योनिवो धर्म और कर्तव्य इतर योनियोंमे भिन्न हैं ।

मनुष्य आग बनाता है, भोजन पसना है, भोजनरी सामग्री उपजाता है, कपड़े बनाता है और पहनता है, पशुओंमें हर तरहकी सहायता और काम लेता है, घर बनाकर उसमें रहता है, फिर बस्तियोंका निर्माण करता है, समाजका संगठन करता है, सन्तुष्टीका नियमन, शासन और न्याय करता है। ये सभी काम वह पशुओंमें भिन्न करता है। पशु इनमेंमें एक भी नहीं करता। वह जैसे समाजके धर्मों और कर्तव्योंका निरस्त विषे हुए है, उसी तरह डिउना-गढ़ना, यजन-याजन, वेद-पूजन भी वह करता है, जो पशु नहीं करता। इनो सब्ब कर परमेश्वर का चिह्न और अपनी शक्ति सुन्निके विषे भी चिन्त करता है। अर जो दोनों लोकोका नियमन और स्वामित्व करता है, उसे मनना और जानना भी मनुष्यका एक लक्षण हुआ। बरें पशु न तो पद-

लिखता है, न यजन-याजन करता है और न ईश्वरको जानता है। इसीलिये कि हम मनुष्य हैं, हमें ईश्वरको मानना चाहिए।

परंतु इसपर यह कहा जा सकता है कि कपड़े पहने खाना पकाने आदिकी तो आवश्यकता है। इनके बिना हम जीवन नहीं चल सकता; परंतु पढ़ना-लिखना, यजन-याजन, परजोका विचार, ईश्वरको मानना यह हमारे जीवनके लिये अनिवार्य नहीं है। बहुतसे मनुष्य इनके बिना भी जीते हैं। इसका उत्तर यह है कि मनुष्य बिना पकाये और बिना कपड़ा पहने भी उसी तरह जी सकता है, जैसे पशु; परंतु उसने जैसे पकाना-खाना, कपड़े पहनना और घोंटे रहना अपने लिये आवश्यक बना लिया है, वैसे ही पढ़ना-लिखना यजन-याजन, ईश्वरोपासना आदिको भी मानसिक और आध्यात्मिक भोजनाच्छादन बना लिया है और इनके बिना भी उसका काम नहीं चल सकता या कम-से-कम इनके बिना उससे रहा नहीं जाता। इस तरह सहज मानवविकासके कारण उसे ईश्वरको भी मानना पड़ता है, चाहे वह उसे किसी नाम या किसी रूपसे माने।

यह कह सकते हैं कि नास्तिक या अनीश्वरवादी तो ईश्वरको नहीं मानता।

यह तो सच है कि वह ईश्वर नामक किसी विषु या प्रभुकी सत्ता नहीं मानता, परंतु वह सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, बड़बुन, तेज, शक्ति आदिको अलग-अलग अवश्य मानता है, और ईश्वरकी सत्ता है कि यह सभी गुण या धर्म ईश्वरके ही हैं। जो सत्य है, वह वास्तवमें ईश्वरके ही विविध अङ्गोंसे मिलता

है। यह सच है कि वह पान-फ़ल लेकर इनकी पूजा नहीं करता, परंतु वह तो अपने अच्छे आचरणोंमें ही इनकी अर्चा करता है। ईश्वर तो 'स्वकर्मगा' ही अपनी अर्चा चाहता भी है। पान-फ़ल तो आवश्यक नहीं है। और निकम्मे आचरणगाले तो अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी बराबर ही हैं; क्योंकि ईश्वरवादित्व तो अनाचार और दुराचारका विरोधी है।

अतः तपोक्त अनीश्वरवादी भी जो सदाचारको मानता है, ईश्वरको सदाचारके रूपमें मानता ही है और सदाचारको मानना मनुष्यताका एक विशेष लक्षण है।

(२) क्योंकि विश्वसत्त्व माने बिना रह नहीं सकता।

आहार, निद्रा, भय, मैथुनादिने मनुष्य और पशुमें कोई अन्तर नहीं है। विश्वसत्त्वामे मनुष्य पशुओंमें उँचा उठता है और देवताओं स्वर्गीय जाता है। उनके आचार, उद्योग और विचारमें जिनकी ही उद्यता आती है, उनका ही वह मनुष्यतासी और बढ़ा समझा जाता है। अपना होना और अपने मजाताँपोस होना तो पशु भी जानता और मानता है। उन विजाताँपोसों भी मानता है, जिनका अस्तित्व वह अपनी इन्द्रियोंने अनुभव करता है। उनकी दृष्टि इन्द्रियोंका विकास तो बहुत कुछ हुआ है; परंतु भँवने इन्द्रियों अर्थात् अन्न पचन अनी विरुद्ध नहीं हुए हैं। मनुष्यके अन्न पचनेका विकास हुआ है। वह उनका पूरा-पूरा व्यवहार करनेका अन्तर्गत करता है। वह बाय इन्द्रियोंने अर्थात् दन्तुओंको जानता और मानता है। उनकी गोज करता है। वह इनको गोजने अनेक इन्द्रियोंका परिचय पाता है, जो बायकर्मोंने अन्तर्गत है। इनका भोजने करने

हुए वह ऐसे शक्तिमान्का अनुमान करता है, जिसमें प्रभु सम्भव है। वह अनेक ऐसे अनुभव करता है, जिनका कारण नहीं जान सकता, फिर भी अनुमान करता है; परंतु कारणोंके परम कारणको वह मनसे भी अतीत पाता है, उसे वह ईश्वर या अन्य किसी नामसे मानने लगता है। मनुष्यके विकासमार्गमें यह आवश्यक और अनिवार्य अवस्था है। इस अवस्थाको अनीश्वरवादी चाहे भूल भले ही कहें, परंतु इस अवस्थाका आना अनिवार्य है। ऐसी दशामें वह बरबस ईश्वरको किसी-न-किसी रूपमें मानता है। 'चाहिये' वाला नैतिक प्रश्न उसके लिये नहीं रह जाता, वह तो मायाके चक्रमें पड़कर लाचार हो मानता ही है।

‘कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्ययशोऽपितत् ॥’

संसारमें ईश्वरके माननेवालोंकी बहुत बड़ी संख्या है। अनीश्वरवादी तो संख्यामें अत्यन्त कम हैं। वैज्ञानिक दृष्टता है कि मानवसमाजमें ईश्वरवाद एक महान् तथ्य है और विकासमार्गमें अनेक बड़े हुए मीलके पथरोंमेंसे है।

(३) क्योंकि रक्षार्थ उसे मानना पड़ता है।

ईश्वरको माननेका एक जीववैज्ञानिक प्राकृतिक कारण भी है। स्तुतिमात्रमें योग्यनमात्रशेषका नियम चर्या है। बच्चेका कम बच्चा पालिका नाश कर देता है। अतः प्राणिमात्र अपने शत्रुओंके निहृता है। मनुष्य भी इसी प्राकृतिक नियमका अनुवर्ती है। इमं हि प्राणिमात्रमें भयका भाव व्यापक है। शत्रुमें भय या अज्ञानी शत्रुका भय प्राणिमात्रके मनमें होता है। इसी भावके कारण जीव अज्ञान

रक्षाका निम्नतर प्यान रचना है। छुटपनमे शिशुकी रक्षा माता-पिता करते हैं। बड़े होनेपर यद्यपि वह आत्मरक्षामें समर्थ होना है तथापि माता-पिताके जीते-जी बड़ा सहारा रहता है। माता-पिताके होते और मरे पाले भी, अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि जान जोखिममें पड़ जाती है और उबरनेका कोई उपाय नहीं दीजता। प्राणी धवराकर अदृश्य रक्षकका सहारा ढूँढ़ना है। वह बहुत चाहता है कि संकटमे कोई उबारे। ऐसी दशामें वह किसी विभु-प्रभुकी याद करता है। यह साधारण अनुभव भी है कि या तो कोई अदृश्य शक्ति सहायता कर देती है अथवा आत्मबल ही प्रस्तुतित होकर रक्षा कर देता है। भयभंति हो अदृश्य शक्तिकी सहायताको इच्छा हो। ईश्वरको सच्चाको मनवाती है। आत्मरक्षाके लिये व्यक्ति और जाति तथा समाजरक्षाके लिये जाति और समाज, इसीलिये ईश्वरको मनाते और मानते हैं। यह दुर्बलता स्वाभाविक है, इसमे अत्यन्त विकसित हृदय और मस्तिष्कवाला मनुष्य भी बचा नहीं है। इस दुर्बलताके कारण ईश्वरका मानना स्वाभाविक है, अतः मानना हो चाहिये। न मानेगा तो—

‘कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥’

(४) क्योंकि नीतिरक्षाके लिये उसका मानना लाभकर है।

ईश्वरको जो मानता है, वह उसे शक्तिमान्, न्यायी और सर्वज्ञ जरूर मानता है। वह सर्वज्ञ है, अतः हम यदि दुराचार करें या अनाचार करें तो वह अवश्य जान जायगा और वह शक्तिमान् और न्यायी है, अतः दण्ड भी जरूर देगा। यह भावना जो ईश्वरवादीके

मनमें दृढ़ रहती है, उसकी अनेक अनीतियोंसे रक्षा करती है। एकान्तमे या किसीके न जानते हुए, अनेक पाप हो सकते हैं। परंतु जिसका ईश्वरमें सच्चा और पक्का विश्वास है, वह एकान्तमें ईश्वरकी विद्यमानताका अनुभव करता है और मनुष्यके न जाने हुए भी ईश्वरका जानते रहना निश्चित समझता है। इसीलिये उसने शरीरसे कहीं भी हो, पाप नहीं हो पाता और यदि किसी दुर्घटनासे हो भी जाता है तो उसका उसके मनमें सच्चा पछतावा हुआ रूप है। इससे फलतः अनीति या दुर्नीति कर बैठनेपर भी उसके मन कलुष धुल जाता है।

परंतु ईश्वरके इस दरजेके विश्वासी कम ही होते हैं। अतः तो ईश्वरके विश्वासका दम भरते हैं, परंतु उनके मनमें शिंका नहीं। ऐसे लोग एकान्तमें दुर्नीतिसे नहीं बच सकते। वे ईश्वर न्यायमें और शक्तिमत्तामें तो शायद विश्वास करते हैं; परंतु सामान्यतः उन्हें विश्वास नहीं होता। फलतः जब ईश्वरके नामसे शपथ ले पड़ती है, तब वे हिचकते हैं और झूठी शपथ नहीं खा सकते, जो ईश्वरकी सत्तामें ही भीतर-भीतर विश्वास नहीं करते, वे ईश्वर माननेवाले बनते हुए भी किसी कदाचारसे नहीं हिचकते। ईश्वरवादिता भी वास्तव में दम्भ ही है।

इसमें यह स्पष्ट है कि ईश्वरके भयसे मनुष्य नीतिमत्ता आगूँद रहता है, इसीलिये नीतिमार्गकी रक्षा के लिये ईश्वर का भय मानना आवश्यक है।

(५) क्योंकि जीवकी उन्नति ईश्वरके माननेसे निर्भर है।

हम दो प्रकरणों के ईश्वरवादियों का अभी उल्लेख कर चुके हैं; एक तो मन्चे, दूसरे टम्बो। मन्चे ईश्वरवादियों को हमने ईश्वरसे दूनेशान्त्रिपदा है; परन्तु एक और प्रकरण के सन्चे ईश्वरवादी होने हैं। इन्हें हम 'भक्त' कहेंगे। श्रद्धा और रामचरितमानसमें ये चार तरह के ब्रह्मण्ये गये हैं और भक्तमालमें रसों और भावों की छविमें पाँच प्रकरणों। आर्ष भक्त मन्चे उद्धार चाहता है, निराला ज्ञान चाहता है, अर्थात् किन्हीं कर्मनाशों पूर्ण चाहता है, शान्ति केन्द्र प्रेमशान्तिप्रिय या मुक्ति चाहता है। इन चारोंमेंसे एक भी ईश्वरको भयने, पापने रित्त नहीं होने, वरं उसकी प्रीति-के कारण कदाचारने वचते रहते हैं। भक्तमालके पाँचों प्रकारोंमें एक बात अत्यन्त पार्षी जानी है, यह है—भगवद्गुणोंका अनुकरण। अतः ईश्वरको भक्तोंमें दो तत्त्व मुख्य हैं, एक तो भगवत्से प्रेम और दूसरे उसके गुणोंका अनुकरण। श्रद्धा-भक्ति-प्रेम-अनुकरण साथ-ही-साथ चलते हैं। ये मनुष्यको केवल आचारमें ही नहीं बल्कि जीवनको आध्यात्मिक उन्नतिमें ऊँचा उठाते हैं। ईश्वरका आदर्श इस प्रकार मनुष्यको भीतरी उन्नतिका विधायक है और भीतरी उन्नति होनेसे बाहरी उन्नति अपने-आप होती रहती है। उन्नति सभी चाहते हैं और सबकी होनी चाहिये। इसीलिये सबको सन्चे मनसे ईश्वरको मानना चाहिये और उसकी भक्ति करनी चाहिये।

इस प्रकार (१) मनुष्यताके लिये, (२) स्वाभाविकताके लिये, (३) अपनी रक्षाके लिये, (४) नीतिरक्षाके लिये और (५) आध्यात्मिक उन्नतिके लिये—इन पाँचों उद्देश्योंके लिये ईश्वरको मानना चाहिये।

२-ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ?

जब हम इस प्रश्नका कि, ईश्वरको क्यों मानना चाहिये उत्तर दे चुके, तब इस दूसरे प्रश्नका उत्तर सरल हो गया। यदि मनुष्य ईश्वरको न माने तो उसका अर्थ यह है कि वह आत्मको एवं गुणोंके आदर्शको भी नहीं मानता, जो किसी पुरुषमें रहते हो सकते हैं और वह आप्यात्मिक भोजनाच्छादन भी नहीं चाहता। दूसरे शब्दोंमें यह मनुष्यताके उस दरजेपर पहुँचनेसे इनाम काय है, जिसे आप्यात्मिकता कहते हैं। यह आहार, निद्रा, भय, मैथुनमें जिस प्रभु-मनुष्य रहना चाहता है। इसपर यह कहा जा सक्त है, कि यह तुम्हारी तरह आप्यात्मिकताके आदर्शको उँची अत्मा नहीं मानता, परंतु मनका विश्वास भी वैज्ञानिकोंने सिद्धाती उँचाईका लक्षण माना है। और ईश्वर या परमेश्वर या अत्मा ही सदाचारका आदर्श जीवन इत्यादिका मानना-मानना मनमें ही निरंतर ही निर्भर है। अतः वह आप्यात्मिकताके आदर्शको उँची अत्मा न भी माने तब भी मनोविज्ञानशास्त्रमें उमरी गयी तो रुक ही जाती है। इस तरह अपनी अनीष्टकामिनी मनुष्यता की हानि है और स्वाभाविकताय विरोध है।

मंसूतके समान अनीष्टकामिनी भी किसी अनीष्टी स्वाभाविकता है; परंतु जहाँ कोई सदाचार नहीं है, वहाँ वह निरंतर रुक जायगा। प्रार्थना या ईश्वरपूजनमें अपने अन्तों में ईश्वर रहता और स्तब्ध आती है, वह अनीष्टकामिनी रुक नहीं होगी। वह मंसूतके समान उमरी गयी हानि है। अन्तर्गत

और जातिरक्षा अनीश्वरवादीको भी अपेक्षित है । अतः इन दोनों बातोंमें भी वह ईश्वरको न माननेके कारण घाटेमें ही रहता है ।

अनीश्वरवादीका सदाचारी होना कठिन है । काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, मत्सर आदि षड्विकार स्वभावसे ही सभी प्राणियोंमें हैं और मनुष्य तो इनका पुतला है । सबके सामने रहते हुए भी मनुष्य इन विकारोंके बन्दीभूत रहता है, फिर एकान्तमें तो उसे समाजका भी बन्धन नहीं रहता और वह खुलकर खेलता है । जिसे भगवान्‌का भय है, उसे तो एकान्तमें भी रुकावट है, परंतु अनीश्वरवादीको एकान्तमें तो किसीका भय नहीं । उसकी चोरीको देवनेवाला तो कोई नहीं है । उसके नीतिशास्त्रमें समाजका एकमात्र अङ्कुश हो सकता है, परंतु एकान्तका अपराध न तो समाजमें सिद्ध होगा और न वह दण्ड पायेगा । अतः वह उदण्ड और दुराचारी हो ही जायगा । इस तरह अनीश्वरवाद मनुष्यको अपराध करनेमें निरङ्कुश कर देता है और दुराचारी बना देता है ।

और भक्तिका तो अनीश्वरवादीके निकट कोई ग्रन्थ ही नहीं है । वह उच्छृङ्खल विचारका मनुष्य अपनेमें बड़ा, अपनेसे अच्छा, अपनेसे गुंगवान् दूसरेको क्यों मानने लगा ? यदि माने तो वह क्रमशः ईश्वरवादितापर पहुँच जायगा । जैसे जैनमन ईश्वर नाममें तो किसीको नहीं मानता, [क्योंकि उसके निकट संसार अनाद्यन्त है, उसके कर्ता माननेकी आवश्यकता नहीं] परंतु सूरि, मुनि, तीर्थंकर, अर्हत् आदि आदर्श मुक्त पुरुषोंको सदाचार और तपस्या

बलवान् और सुखी हूँ । मैं बड़ा धनी, बड़े कुटुम्बवाला हूँ । मेरे समान दूसरा कौन है । मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, मीज करूँगा, इस प्रकारके अज्ञानमें वे मोहित रहते हैं । यों अनेक प्रकारसे भूमि चित्तवाले वे आसुरी सण्ढावाले लोग मोहरूप जाटमें फँसे हुए विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त होकर अपवित्र नरकोंमें गिरते हैं ।' (गीता अ० १६ । ७ से १६)

परंतु अनीश्वरवादी न तो गीताको मानता है और न गंदे नरकोंमें गिरना ही मानता है; परंतु मानने या न माननेसे कुछ होता जाता नहीं । कर्मानुसार फल तो मिलेगा ही ।

अयदपमेव भोक्तव्यं दृतं कर्म शुभानुभम् ।

अतः उसकी तो भारी हानि यह है कि वह आगे बढ़नेके बदले पीछे हटता है, ऊपर उठनेके बदले निरन्तर नीचे गिरता जाता है । इस भारी हानिपा कोई प्रतीकार नहीं है ।

३—ईश्वरके होनेके कौन-कौनसे प्रचल प्रमाण हैं ?

(१) वैज्ञानिक ब्रह्मनामकी सीमा

कारण और कार्यवादा तर्क तो पुराना है । सभी जानते हैं । कारण कई प्रकारके होते हैं, परंतु मित्र भी बड़ी हो, कुम्हार भी बही हो और घट भी बही हो, तो कार्य-कारण-सम्बन्धस्य क्षयदा नहीं रहता, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' सरबुद्ध ब्रह्म ही है । किंतु उसके त्रिये प्रकानस्य खोज ही व्यर्थ है । सत्त्वनाम ईश्वर है तो उसे सिद्ध करनेस्य प्रथम ही क्या ! सत्त्वमें व्यक्त, अव्यक्त, जड और चेतन—चारों प्रकारोंस्य सत्ताओंस्य संनिवेश है । जिस प्रकार एन अन्ध-मनस् और इन्द्रियोने

पोंचों एकत्र होते हैं और जिनके अलग-अलग निष्कर्षोंको एकत्र करनेसे दार्शनिकोंके ईश्वरकी सिद्धि होती है। इसे अनीश्वरवादी सहजमें ही क्षिप्र कल्पना यह सकता है; क्योंकि वह यदि चार्वाकके अनुसार प्रत्यक्षेतर प्रमाण नहीं मानता तो वह ईश्वरको तभी मानेगा जब वह उसके लिये प्रत्यक्ष हो जाय। ईश्वर यदि देहधारी भी हो तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्यक्ष हो ही जाय। प्रत्यक्षका न हो सकना सभी दशाओंमें अभावका प्रमाण नहीं है। एक चींटी हाथीके सम्पूर्ण शरीरको देख नहीं सकती। हमारे शरीरके किसी सेलको हमारे शरीरके अत्यन्त सूक्ष्मांशसे अधिक दिखायी नहीं दे सकता। यदि यह सेल प्रत्यक्षको ही माननेवाली हो तो वह कह सकती है कि नरदेह-जैसी कोई वस्तु नहीं होती। ईश्वर यदि हमारे लिये उतना ही महान् हो जितने कि हम सेलके लिये हैं तो वह हमें कदापि दीख नहीं सकता। अतः चार्वाकानुयायीका यह कहना कि इन्द्रियार्तान सत्ता मान्य नहीं है, बुद्धिके विरुद्ध है।

यह भी विचारणीय है कि हम किसीको कैसे पहचानते हैं। देवदत्तको हम देवदत्त करके इसीलिये जानते हैं कि एक मुद्रतसे हम इसी नामसे पुकारते आये हैं। उसके व्यक्तिगत गुणोंको जानते हैं। देवदत्तका शरीर बराबर बदलता रहता है। रूपान्तर होता रहता है। बाल्यावस्थाका रूप और है युवावस्थाका और। बुढ़ापेमें उसका रूप भिन्न हो जाता है। फिर भी हम देवदत्त ही पुकारते हैं। उसके शरीरके साथ नामकी रूढ़ि है। जब वह शरीर छोड़ देता है, तब कहते हैं 'देवदत्त मर गया।' देवदत्त हम किसे कहते थे ? निश्चय ही उसके उस चेतनाको कहते थे जो उक्त नामधारी

बने हुए सम्पूर्ण व्यक्तिको ही देवदत्त नामका एक पुरुष मानते हैं, उसी तरह व्यक्ताव्यक्त जडचेतनमय सम्पूर्ण विश्व और विश्वात्माकी कल्पना करके इस सम्पूर्ण सत्ताको ही ईश्वर नामका एक पुरुष मानते हैं । अनीश्वरवादी विश्वात्माको नहीं मानता, परंतु वह विज्ञानके एकतावाले निष्कर्षपर तो अन्तको पहुँचता ही है, चाहे उसे वह ईश्वर नाम भले ही न दे ।

अखिल सत्तामें एक ही जीवनकी अभिव्यक्तिको आचार्य बसुने जो प्रमाणित किया है, वह जीववैज्ञानिक विचारकी पराकाष्ठा है ।

अखिल सत्तामें एक ही जीवनकी अभिव्यक्तिको आचार्य टामसन-ने जो प्रमाणित किया है, वह भौतिकविज्ञानके विचारकी पराकाष्ठा है ।

अखिल सत्तामें एक ही सत्ताकी अभिव्यक्ति, जो रासायनिक खोजोंका अन्त है, वह रसायनविज्ञानके विचारकी पराकाष्ठा है ।

अखिल सत्ता अनादि, अनन्त और निरन्तर परिवर्तनशाल, अनन्त देश और अनन्त कालमय है, ज्योतिर्विज्ञानका यह अन्तिम निष्कर्ष और महतो महीयान्का स्वरूप है ।

अखिल सत्तामें सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवन और सत्ता है, जो अणु-बीक्षकसे भी अभेद्य और अगोचर है, जो अणोरणोयान्का दूरसे पता देता है, यह जीवाणुविज्ञानसे सिद्ध है ।

जीवविज्ञान, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान और जीवाणुविज्ञान—ये क्रमशः जीव, शक्ति और सत्ताकी एकता प्रनिपादित करते हैं और 'अणोरणोयान् महतो महीयान्' को व्यक्त करते हैं । एक विज्ञानकी ये पाँच शाखाएँ हैं । इनका मूल 'विज्ञान' है, जहाँ

शरीरमें थी, अन्यथा, यदि शरीरको कहते तो शरीरके बदलते रहनेसे नाम भी बदलता जाता । चेतना वही रही, अतः नाम भी वही रहा । चेतना चली गयी, नाम भी चला गया; परंतु चेतना हमारी स्थूल इन्द्रियोंसे अतीत है । सूक्ष्म इन्द्रियों उसके अस्तित्वसे परिचित थीं । नाम चेतनाका ही था । व्यक्तिभेद समझनेके लिये ही रूपकी अपेक्षा थी । अतः नामका सम्बन्ध केवल चेतनासे था, वही नामी था । आत्माको चाहे कोई मरणशील माने, चाहे अमर, परंतु व्यक्तिमें आत्मा ही नामी है । ईसाई-जगतमें फ्रांसका प्रसिद्ध दार्शनिक वाल्टेअर अनीश्वरवादी था । फिर भी वह आत्माका अस्तित्व मानता था । 'अयमात्मा ब्रह्म' यह आत्मा ब्रह्म है, इस महावाक्यके माननेवाले आत्माको ही ब्रह्म मानते हैं । आत्मा ही ईश्वर है । परंतु जो आत्माका मृत्युके साथ विनाश मानते हैं, वह इस तरह ईश्वरका भी विनाश मानेंगे । परंतु आत्माकी मरणान्तर अवस्थिति हजारों प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुकी है । लडनकी पराव्हेपणपरिषद्ने एवं संसारके अनेक वैज्ञानिकोंने सिद्ध कर दिखाया है कि स्थूल शरीरके छूटनेसे व्यक्तिका नाश नहीं होता । व्यक्ति बहुत कालतक परलोकमें सूक्ष्म शरीरमें बना रहता है । जन्मान्तरके भी अनेक प्रमाण मिले हैं । अतः व्यक्ति की या आत्माकी अमरता साधारणतया सिद्ध है । अब इस अमर आत्माको ही ब्रह्म मानें तो ईश्वर या ब्रह्मकी संख्या अनन्त हो जाती है, यह तो स्पष्ट है । दर्शनोंके इस सम्बन्धमें क्या मत है, यहाँ देनेकी आवश्यकता मैं नहीं समझता । मैं तो वैज्ञानिक कल्पना चाहता हूँ ।

उसकी इन्द्रियों परमात्माकी महतो महीयान् सत्ताको छू भी नहीं सकती, उसके पास भी नहीं फटक सकती ।

‘यतो याचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।’

या यदि आत्माको पूर्ण और परमात्मासे अभिन्न मानें तो अखिलात्मासे जाननेका प्रयत्न आत्माके लिये असम्भव हो जाता है । एक ओरसे ‘अणोरणीयान्’ और दूसरी ओरसे ‘महतो महीयान्’ प्रत्यक्ष ज्ञानका बाधक है ।

(३) ‘सर्वं स्वल्पिदं ब्रह्म’ की कल्पना

यहाँतक हमने अद्वैतेतर कल्पनापर विचार किया है । अद्वैत-वादाकी एक विशेष शाखा सत्तामात्रको—जड-चेतन, व्यक्ताव्यक्त समस्त सत्ताको—ब्रह्म कहती है, जिससे स्वयं कहनेवाला भी अलग नहीं है । अनेक अनीश्वरवादी इस पक्षको मानते हैं और कहते हैं कि सत्तामात्रको ब्रह्म मानना और प्रकृतिमात्रको मानना एक ही बात है । ईश्वरवादी इस जगत्को कर्ता या परम कारणको ईश्वर मानते हैं, परंतु यह अद्वैतवादी जगत्को ही ईश्वर मानता है, उससे बिलग कोई कारण नहीं मानता । कारणवादी कहता है कि हम विश्वमें प्रतिक्षण निरन्तर परिवर्तन देखते रहते हैं और इन परिवर्तनोंका कारण होता ही है, अतः यह अनुमान समीचीन है कि जगत्का कोई परम कारण अवश्य होगा । जडवादी कहता है कि प्रकृतिके नियमसे अपने-आप निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, इनका कारण स्वभाव ही है जो प्रकृतिसे अभिन्न है, अतः प्रकृति या जगत् स्वयं अपना कारण है । यदि यह जड

अनुचित न होगा । ऐसा व्यक्ति एक ही हो सकता है । शक्ति-विज्ञानकी सर्वशक्तिमत्ता एक ही व्यक्तिमें सम्भव है । सम्पूर्ण सत्ताका एक मूल एक ही व्यक्तिमें सम्भव है । एक ही व्यक्ति मूलसत्तावान् सर्वशक्तिमान् परब्रह्म हो सकता है । यह अनुमान और तर्कसे परिपुष्ट कल्पना है । विज्ञान इसका समर्थन करता है ।

प्रत्यक्षवादी कह सकता है कि परब्रह्मकी सत्ताका क्या प्रत्यक्षीकरण हो सकता है ? क्या इन्द्रियोंद्वारा तुम उसका अनुभव करा सकते हो ? उससे यह प्रश्न करना समुचित होगा कि क्या तुम इन्द्रियोंके द्वारा आत्माका अनुभव करा सकते हो । अनुभव करनेवाला कौन है ? द्रष्टा कौन है ? ज्ञाता कौन है ? वह तो वही अहंता है न, जो अन्तरात्माका बाहरी प्रतीक है ? उसी अन्तरात्माको जानना है, जो स्वयं ज्ञाता है, उसी अन्तरात्माको देखना है, जो स्वयं द्रष्टा है, उसीका अनुभव करना है, जो स्वयं अनुभव करता है । ज्ञातव्य वा द्रष्टव्य वस्तु जब ज्ञाता और द्रष्टासे भिन्न हो, तभी तो जानना या देखना सम्भव है । इन्द्रियोंकी शक्तिका स्रोत तो वही है । चीमटा पकड़नेवाले हाथको ही कैसे पकड़ सकता है ? अपनी आँखोंसे अपनी आँखोंका ही प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? कोई अपने ही कंधोंपर कैसे बैठ सकता है ? आत्माका जानना या देखना आत्माके ही लिये जैसे असम्भव है, परमात्माका जानना या देखना भी आत्मा या उसके हथियारोंके लिये असम्भव है, तो इसलिये कि इस विश्वशरीरमें वह सेलकी तरह इतना सूक्ष्म है और इतना छोट्य अंश है कि

सगुण उपासक अनेक प्रकारकी उपासनाएँ करता है। साधारण उपासना करनेवाला भगवान्‌के किमी एक आकारकी कल्पना करके उसके ध्यानमें रहता है और जिसकी तपस्या एक हदतक पहुँच जाता है, वह दर्शनलब्ध भी करता है। इस तरहके प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाले अनेक भक्त हैं। इस तरहके अनुभवजनित ज्ञान प्राप्त किये हुए भक्त इस बातके गवाह हैं कि ईश्वर है। इस प्रत्यक्षमें अधिक प्रबल कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता।

इस प्रमाणके विरुद्ध कई आपत्तियाँ हो सकती हैं। एक भारी आपत्ति तो यह है कि अनुभव करनेवाला स्वयं धोखा खा सकता है, उसे दृष्टिकी भ्रान्ति हो सकती है, वह मायाका रूप देख सकता है। रावणने मायासे सीताजीको राम-लक्ष्मणके कटे सिर दिखा दिये थे। सेनामें वानरोंको राक्षसोंके बदले सर्वत्र राम-लक्ष्मण ही देखने थे। स्वयं भगवान् श्रीरामचन्द्रने मायाकी सीताका हरण कराया था। अतः बहुत सम्भव है कि जिन्हें विष्णुभगवान्‌के, भगवान् रामचन्द्रजीके, भगवान् शङ्करके अथवा भगवतीके दर्शन हुए हैं, वे मायाचित रूप रहे हों; किसी दैत्य, राक्षस, पिशाच आदिने पूजा लेते रहनेके लिये वह रूप धारण कर लिया हो।

यह आपत्ति वस्तुतः महत्त्वकी है। दर्शन उतना आसान नहीं है जितना कि आम तौरसे समझा जाता है। जो लोग भगवद्दर्शनके लिये विशेषरूपसे तपस्या करते हैं, वे इन मायाकृत प्रपञ्चोंसे

ही ईश्वर है तो उसकी उपासना मूर्खता है; क्योंकि जड़को न तो उपासनाका ही पना है और न वह उपासकसे प्रसन्न होकर कोई पुरस्कार ही दे सकता है । इस तरह 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' के माननेवाले चेतनवादी और जड़वादी दोनों ही हैं । चेतनवादी 'तज्जलानिति शान्तिमुपासीत' को भी मानता है । जड़वादी नहीं मानता । कुछ भी हो, सम्पूर्ण सत्ताको ईश्वर माननेवालेको प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि सत्ताका जो अंश प्रत्यक्ष है, उससे ही पूर्णका अनुमान हो जाता है । यह सबसे प्रबल प्रमाण है ।

(४) अनुभूत ज्ञान

ईश्वरवादी सगुण और निर्गुण दो प्रकारकी ईश्वरोपासना करते हैं । सगुण उपासनाका सिद्धान्त समझमें आना अत्यन्त कठिन है; परंतु विधि अधिक सुगम है । निर्गुण उपासनाका सिद्धान्त समझमें आना कठिन नहीं है, परंतु विधि अत्यन्त कठिन है । निर्गुण उपासक भी परमात्मसत्ताका अनुभव अन्तमें करता ही है, परंतु—

‘क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसक्तचेतसाम् ।’

सगुण उपासनाके सुगम मार्गमें भी जो अनुभूति दुर्लभ है, वह निर्गुण उपासनाके कठिन मार्गमें तो और भी दुर्लभ है, और समाधि अवस्थाकी अनुभूति भी क्या, जो अवर्णनीय और अनिर्वचनीय होती है । फिर भी जिसने एक बार ऐसी अनुभूति कर ली, उसे तो पाने लिये कुछ करना बाकी नहीं रहा ।

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यसिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

अनुभवशील महात्माओंका साक्ष्य नितान्त दुर्लभ नहीं है। स्वामी विवेकानन्द पहले घोर नास्तिक थे। गमकृष्ण परमहंसमे शास्त्रार्थ करने आये तो अन्तमें ललकाग कि तुमने ईश्वरको देगा है ! और देखा है तो हमें भी दिखाओ नां हम विश्वास करें। परमहंसजीने मुसकराकर कहा 'अच्छा, आया क्यों, हम दिखा देंगे।' स्वामी विवेकानन्द कैसे आस्तिक बन गये, दुनिया जानती है।

तीसरी आपत्ति यह हो सकती है कि यदि ईश्वर है तो उसका अनुभव हर एकाको होना सम्भव होना चाहिये, फिर हम दूसरेके अनुभवका अव्यम्बन क्यों करें। इस आपत्तिमें समझकी भारी भूल है। जितनी वस्तुएँ हैं मनुष्य अनुभव सकरे सम्भव नहीं है। हमारी देहमें रोगाणु प्रवेश करते हैं, उनके प्रवेशको हम अनुभव नहीं करते। अनुभव कर सकना सम्भव भी नहीं। फिर हर एक यदि शिक्षणी नहीं जा सकता तो जो हो आये हैं, उनके कथनपर विश्वास करके शिक्षणी नगरके अस्तिथर सभी विश्वास कर सकते और करते हैं। विज्ञानमें हजारों प्रयोग इस तरहके हैं कि हर वैज्ञानिकको सुझ नहीं है, फिर भी जिन थोड़े-से विद्वानोंको सुझ है, उनके प्रयोगोंपर सभी विश्वास करते हैं। रेडियम आदिपर परीक्षा करनेके लिये बहुत धन चाहिये। कम ही लोग उनपर प्रयोग करते हैं, परंतु मंत्रर उनपर विश्वास करता है। इसी तरह यदि थोड़े-से नरोधन ईश्वरका साक्षात् कर चुके हैं, तो उनका गवाही, उनका अभिसत्य, हमारे लिये मर्यादा मान्य होना चाहिये।

नहीं होते । वे उससे बचनेके उपाय करते हैं और भगवान् ठगों और धूर्तोंकी मायासे अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं, परंतु शर्त यह है कि शुद्ध मनमे प्रपन्न हो । हठी भक्त मायाकृत रूपसे कभी संतुष्ट नहीं होते । स्वायम्भुव मनु और शतरूपाने जिस रूपके दर्शनोंके लिये घोर तप किया था, उसके बदले—

विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥
मागहु बर बहु भौंति लोभाए । .....

परंतु वे तपस्वी लोग त्रिमूर्तिसे भी संतुष्ट न हुए । उनकी तपस्या ऐसी थी कि जब त्रिमूर्ति उन्हें अपने व्रतसे डिगा न सकी तो आसुरी माया क्या करती । बहुत-से अनुभवी धोखा खा सकते हैं, यह बात मानी जा सकती है, पर सभी अनुभवी धोखा नहीं खा सकते । फिर, मायाका रूप दिखलाकर संतुष्ट करनेका प्रयत्न ही इस अनुमानको पुष्ट करता है कि भगवान्का सगुण रूप असम्भव नहीं है ।

दूसरी आपत्ति यह हो सकती है कि अनुभवका नाम लेकर अनुभवी जगत्को ठगना चाहता है । यह आपत्ति समीचीन है । परंतु भगवद्दर्शनका अनुभव अत्यन्त गोप्य है, वह किसीसे बतलानेका विषय नहीं है, रोजगारकी वस्तु नहीं है । यह ऐसी बात नहीं कि अनुभवी किसी दूसरेको अनुभव करा सके । यदि कोई ऐसा रोजगार करता है तो उसकी गवाहीका हमारे सामने कोई मूल्य नहीं है । हम उसीकी गवाही मानते हैं, जो निःस्वार्थ हैं और ऐसे निःस्वार्थ

(४) उसकी सत्ता और दयामें विश्वास बढ़ानेवाले स्थानुभव

(१) अनुभवोंका निष्कर्ष

अपने अनुभव करनेने बढ़ा मकोच होता है और उसका विस्तार यहाँ इसलिये भी अभीष्ट नहीं है कि सिखा इसके कि पाठक मेरी सदसद्विवेकयुक्ती बुद्धि और कथनपर विश्वास कर लें और कोई प्रमाण नहीं है । वे यह मान ले कि मैं सत्य कहता हूँ, दम्भ नहीं करता, और अपने अनुभवोंमें एक वैज्ञानिककी हैसियतमें मैंने धोखा नहीं खाया है, और मेरे निष्कर्ष ठीक ही होंगे, तो मुझे विस्तारकी आवश्यकता भी नहीं रहती । इसीलिये मैं अपने अनुभूत निष्कर्ष यहाँ दे देना चाहता हूँ ।

(१) अदृश्य लोकोंकी, अदृश्य प्राणियोंकी और समस्त विश्वके उद्भव-स्थिति-संहारकर्ताकी सत्ता सत्य है । ईश्वर है । सगुण उपासकोंको उनकी श्रद्धाके अनुसार उनके उपासित नामरूपसे अपना अनुभव करा देता है । उसके नाम और रूप सभी सत्य हैं ।

(२) सृष्टि उसका लाल्य है और वह अपनी सृष्टिमें स्वयं सर्वत्र अवतरित होकर भौति-भौतिके अभिनय करता रहता है ।

(३) सब तरहकी वैध उपासनाओंसे वह प्राप्य है, और यदि वैध उपासना सम्भव न हो तो वह केवळ नामरूपसे भी प्राप्य है ।

(४) मसारके सभी आस्तिक अपने-अपने मार्गसे वैध उपासनाद्वारा उसे पाते हैं और मसारके सभी देशोंमें ही नहीं, विश्वके सभी देशोंमें वह अवतरित होकर लीला करता और भक्तोंका उद्धार करता रहता है । 'न मे भक्तः प्रणश्यति' समस्त विश्वोंके लिये है ।

इन तीनों आपत्तियोंपर विचार करके अनुभवसे बढ़कर प्रबल कोई प्रमाण नहीं ठहरता ।

(५) वैज्ञानिक अनुभवसे निष्कर्ष

लंदनकी परान्वेषण-परिषद् एवं अन्य देशोंकी परान्वेषण संस्थाओंने परलोकविद्यासम्बन्धी खोजें की हैं । इनसे यह मादूम हुआ है कि मरनेके अनन्तर भी मनुष्यका व्यक्तित्व बना रहता है और मरा व्यक्ति किसी अदृश्य लोकमें रहता है, जो हमारे संसारसे दूर या अलग नहीं है; किन्तु निकटतम है । इन लोकोंसे भी अदृश्य और सूक्ष्म लोक और प्राणी हैं । इन अनुभवोंमें कम-से-कम इतना तो सिद्ध ही है कि हमारी अदृश्य चेतना अदृश्य शरीरमें रहती है और उसके लिये जगत् भी है जो हमारे लिये अदृश्य है । ईश्वरका पता उन्हें भी नहीं है कि भी अदृश्य जगत्, अदृश्य सृष्टि, अदृश्य व्यक्तित्व और अदृश्य वस्तुकी सत्ताका तो हमें प्रमाण मिलता ही है । दृश्य-अदृश्य सभीमें हमें सत्ता ही नहीं मिलती; बल्कि हमें बुद्धिपुरस्सर संगठन और संचालन मिलता है, विवेकपूर्ण नियम मिलते हैं, पद-पदपर अत्यन्त ऊँची विवेकशीला परमशक्तिशालिनी बुद्धिमती चेतनारी सत्ताका परिचय मिलता है । राईसे ब्रह्माण्डतक, परमाणुसे विश्वनरु अत्यन्त स्थिररूपसे गणितके काँटेपर तुले धावन तोले पाव रसीनक ठीक-ठीक व्यापक नियमोंका पालन और संचालन मिलता है । यह सृष्टिके बड़े-से-बड़े दिमागको नगण्य बना देता है और सर्वशक्तिमान् परमात्माका पता देता है । बुद्धिप्राद्यता इतनी ही है । इसीलिये ज्ञेयको 'बुद्धिप्राद्यमनीन्द्रियम्' कहा है ।

बाँच डगमगानी छोटी पतवारहीन डोंगीपर सात जने यात्री थे, मुम्बयन. उसमे मैं ही था, मेरी प्रेरणामे ही वे छः सहयात्री बने थे । रामनामके घोर निनादके साथ हम सभी इकट्ठेवाले थे, परन्तु इस नामघोषके प्रतापमे बाँचमे थाह मिल गयी । घुटनोंतक जल हो गया । अमन्य घड़ियालोंके बाँच देखतक गड़ें रहे । चाँदनी निरुत्त आयी । दोनों किलारे नहीं दीगते थे, परन्तु पास का लगभग ३० गज लम्बा, दस गज चौड़ा टापू दीग्वा । उसपर शेर गन बिनायी । गानभर घड़ियालोंके डरमे 'राम-राम' का घोर निनाद करने रहे । बाँच गजदर घड़ियालोंका झुड टापूपर लैत्र था । सरकी रक्षा हुई । मक्खे किलारेपर गये । यह घटना मयत् १९७२ की है ।

(६) मेरी एक लड़की, जो मौजूद है, तीन बरसकी अस्थाने मर गयी थी । भगवत्कृपामे उमे पुनरुज्जीवन प्राप्त हुआ । यह घटना मयत् १९७७ की है ।

(७) तुलसीदासजीके शिष्य बस्ती जानेवाले मामन बैठा था कि तीन बरसकी लड़की बसला मेरेमे-मेरेमे गिरी, सौम रफ गयी, धुलधुली बंद हो गयी, तुरंत ही प्रसाद और रामनामके प्रतापमे पुनरुज्जीवन हुआ । जब पुनरुज्जीवनका आरम्भ हो रहा था, उन्ही समय पड़ोसी डाक्टर अन्दुल बर्मानो आकर देख ले क्या 'अस्मोन', यह तो मर रही है !' मैंने कहा क्यों ! अन्तमे जंजित हो रही है, मर गयी थी ।' बन्धुतः मरनेवाले दुर्गा शिष्यको देखकरने स्वप्नजन मरना समझा था । प्रभुने जियारम मेरा क्या निरुत्त कर दी । यह घटना धरमपुरा ५, मयत् १९९० की है ।

उसकी दया अखिल विश्वपर है, परंतु जो भजता है, उससे विशेष ममता है । और जो जैसे भजता है, वैसे ही उसे भगवान् भी भजते हैं ।

(२) अनुभवोंकी चर्चा

फिर भी मैं अपने कुछ अनुभव संक्षेपसे इस दृष्टिसे देना चाहता हूँ कि पाठकोंको यह मालूम हो जाय कि मुझे भगवान्की कृपाओंकी कितना कृतज्ञ होना चाहिये और मैं वस्तुतः किस दरजेका कृतज्ञ हूँ ।

पल-पलके उपकार शबरे जानि बृद्धि सुनि नौके ।

भिदयौ न कुलिसहुँ ते कछोर चित कबहुँ प्रेम सिपपीके ॥

(१) तीन-चार वर्षकी अवस्थामें पड़ोसके सूने घरमें घुस गया, आग लगा दी और स्वयं उसमें जल मरता, परंतु रक्षा की गयी । घर जल गया ।

(२) लड़कपनमें भिन्न-भिन्न अवसरोंपर तीन बार गोमती नदीमें डूबा । तीनों बार रक्षा की गयी । तैरना इन घटनाओंके पीछे सीखा ।

(३) युवावस्थामें तीन बार इक्का दूटा और लोगोंको चोट आयी, मेरी पूरी रक्षा की गयी । ये तीन भिन्न-भिन्न अवसरोंकी हैं ।

(४)

भटकता रहा । र

संवत् १९५६

(५)

रातमें बड़ी

कैसा व्यवहार हो, घंटा, शङ्ख, कलशादि पार्यदोंकी कैसे पूजा हो, इनका स्थान कहाँ-कहाँ कब-कब है, किसे क्या गन्ध चाहिये, किसे क्या अक्षत चाहिये, धूप कैसा हो, दीप कैसा हो, कैसे अर्पण हो, बालभोग-राजभोगके क्या नियम हैं, स्नानादिकी क्या विधि है, आरती कैसे हो, आसन-अयनादि सबकी विधियाँ और नियम, चरणामृत और प्रसादके ग्रहणतत्त्वकी विधियाँ और नियम सभी ऐसे बारीक और विस्तृत हैं कि पुजारीको अन्तम यह प्रार्थना करनी आवश्यक नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य और ठीक ही है कि हमसे पूजा ठीक नहीं बनती है, जो कुछ अपराध हों, क्षमा किये जायें।

मैं तो पूजाकी विधि जानता ही न था। बतलाया भी गया तो बहुत आवश्यक अङ्ग। विस्नारके लिये पुस्तकें देखीं, तो अपने दोषोंका पता लगा; परन्तु देखा कि सब नियमोंको कण्ठाग्र कर लेनेपर भी नित्य भारी-भारी भूलें होती ही रहती हैं और कोई-न-कोई न्यूनता होती ही है। इतनेपर भी दोषोंको स्वीकारकर क्षमाप्रार्थना तक करना मैं भूल जाता था। निवेदन करनेपर मादूम हुआ कि 'दोषोंपर कहीं ध्यान दिया जाता है ! चुपचाप उसी मार्गसे चले चलो।' सच है—

रहित न प्रभु चित्त चूक किण् की। करत सुरति सय बार हिण् की ॥

इस अपरिमित दयाका भी कहीं वर्णन सम्भव है ? भगवान्की सत्ता तो मेरे लिये इतना अखण्ड सत्य है जितनी कि मेरी अपनी सत्ता मेरे लिये नहीं हो सकती, और भगवान्की दया तो मेरे लिये उतना ही अमिट तथ्य है जितनी कि मेरी भारी अयोग्यता, जिसका हाल मेरे सिवा भगवान् ही जानते हैं।

(३) भगवन्तः भगवत्पौरुषं भगवन्-आय शम्भु

मेरे जीवनमें बहुत ही विविध घटनाएँ हुई हैं । एक बार विद्वत्सभों में मुझे जो-जो अनुमान हुए, वे आश्चर्यजनक थे और वह भगवन्तः भगवन्तः अस्मिन् सिद्धिपर लोचनीय रूपके परिचायक थे । उम्मीद पड़ने दीक्षा पायी । मेरी उपासनास्यार, वे अनेक जगहोंमें पाये आ रहा था, यन्त्राया गया । मुझे अभिमान था कि, मैं मानसिक पूजा और उपासनास्यार अधिकारी हूँ, मुझे पता लगा कि अनी मूर्तिपूजाके वर्गमें मैं ऊपर नहीं उठ रहा हूँ, मुझे पता करना चाहिये । इस कठिनमार्गमें मैं विविध लक्ष्य पाया । मार्ग १२, ८२ के आधिन शुद्ध पुरुषदशांशों भगवत्पौरुषों के वैदिकविधिमें प्रागप्रतिष्ठपूर्वक स्थापना हुई । प्रतिक्रियाके समय मंगलरमरको मूर्तिसे चढ़े गौरमें कौनसे लगी । उनमें विशेष प्रसरका ओजस्, तेजस् आ गया । दीक्षाके बाद शिक्षा दी जाने लगी । यह आज भी समय-समय-पर मिलती है । शङ्काओंका निवारण होना रहता है । तबमें अवनक ह्याओंकी अनारत्न वर्ण होनी आयी है । 'पदमयके उपरार' बागी उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होनी रहनी है । मिलनी ऊँची अभिगर्भ पूर्ण की गयी है । उनका वर्णन करना असम्भव है । भगवान् ने ऐसे पति को इतना कर्मा अपनाया है, मुझे तो विश्वास नहीं होता ! मुझे इस चानका भारी गर्व है ।

मूर्तिपूजा अन्यन्त कठिन प्रकारकी उपासना है । नित्यके विधि शौचाचारका पालन कर्तों हो सक्ता है ! ठीक-ठीक मामूली का प्रस्तुत होनी है ! चेलपत्र कैसा हो, कितना हो, कौन फल हो, कौन न हो, माया कैसे पहनायी जाय । कौसी मूर्तिसे पूजाके समय

कैसा व्यवहार हो, घंटा, शङ्ख, कलश आदि पार्यदोंकी कैसे पूजा हो, इनका स्थान कहाँ-कहाँ क्या-क्या है, किसे क्या गन्ध चाहिये, किसे क्या अक्षत चाहिये, धूप कैसा हो, दीप कैसा हो, कैसे अर्पण हो, बालभोग-राजभोगों का क्या नियम है, स्नानादिकी क्या विधि है, आरती कैसे हो, आसन-शयनादि सबकी विधियाँ और नियम, चरणामृत और प्रसादके ग्रहणनकारकी विधियाँ और नियम सभी ऐसे बारीक और विस्तृत हैं कि पुजारीको अन्तम यह प्रार्थना करनी आवश्यक नहीं बल्कि त्रिबुल्ल सत्य और ठीक ही है कि हमसे पूजा ठीक नहीं बनती है, जो कुछ अपराध हों, क्षमा किये जायें।

मैं तो पूजाकी विधि जानता ही न था। बतलाया भी गया तो बहुत आवश्यक अह्न। विस्तारके लिये पुस्तकें देखी, तो अपने दोषोंका पता लगा; परंतु देखा कि सब नियमोंको कण्ठाग्र कर लेनेपर भी नित्य भारी-भारी भूलें होती ही रहती हैं और कोई-न-कोई न्यूनता होती ही है। इतनेपर भी दोषोंको स्वीकारकर क्षमाप्रार्थना तक करना मैं भूल जाता था। निवेदन करनेपर मालूम हुआ कि 'दोषोंपर कहीं ध्यान दिया जाता है ! चुपचाप उसी मार्गमें चले चलो।' सच है—

रक्षति न प्रभु चित् चूक किण् की । करत मुरति सय बार हिण् की ॥

इस अपरिमित दयाका भी कहीं वर्णन सम्भव है ? भगवान् की सत्ता तो मेरे लिये इतना अखण्ड सत्य है जितनी कि मेरी अपनी सत्ता मेरे लिये नहीं हो सकती, और भगवान् की दया तो मेरे लिये उतना ही अमिट तथ्य है जितनी कि मेरी भारी अयोग्यता, जिसका हाल मेरे सिवा भगवान् ही जानते हैं।

रायवहादुर लाला श्रीसीतारामजी, वी० ए०

१.—आप जानते हैं कि हमारे धर्ममें ईश्वर हमारी अपार तर्फी मुनता है, जब हममें प्रीति, प्रतीति और गति तीनों होती है, जो तुलसीदासजीने कृष्णगीतावलीमें लिखा है—

तुलसी निरखि प्रतीति प्रीति गति आरत-पाल कृपाल मुरारी ।

बसन बेध राखी बिसेष लखि विरदावलि मूरति नर-नारी ॥३॥

द्वैपदीजीकी साईफ्य यद् ज्ञाना कारोलकल्पित घटना मानने-
वालोंको हम क्या कहें, परंतु आजकलका विज्ञान आत्मबल
(Will-force) की बड़ी महिमा बताता है । यही बल है
जिसके कारण एक मुट्ठीभर हड्डीका बूढ़ा बड़े-बड़े शक्तिशालियोंको
शक्काके चक्करमें डाल देता है । उसके पास न कोई अन्न है, न शस्त्र,
न धन है, न राज्य है, केवल यही एक आत्मबल अभिमानियोंका

* जिन महाशयने कृष्णगीतावलीको नहीं पढ़ा है, उनके लिये पर
लिखा जाता है—

कहा भयो कपट जुआ जो हीं हारी ।

महाधीर रनधीर पाँच पति क्यों देहें मोहि होन उषारी ॥

राज समाज समासद समरथ भीषम द्रोन धर्मधुरधारी ।

अबला अनघ अनवसर अनुचित होत हरि करिहैं रखवारी ॥

यो मन गुनत दुसासन दुरजन तमक्यो तकहि गहि दुहुँ कर सारी ।

सकुच गात गोवति कमठी ज्यों हहरी हृदय बिकल भइ मारी ॥

अपनेनिको अपनो विलोकि बल सकल आस बिस्वास बिसारी ।

हाथ उठाय अनाथ-नाथ सों 'पाहि पाहि' प्रभु पाहि पुकारी ॥

तुलसी निरखि प्रतीति प्रीति गति आरत-पाल कृपाल मुरारी ।

बसन बेध राखी बिसेष लखि विरदावलि मूरति नर-नारी ॥

गर्व चूर करनेमें समर्थ हो जाता है। किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती कि एक हाँ वारमें उसका काम तमाम कर दे। यह आत्मबल ही सही, परंतु इस आत्मबलका संचालक कौन है ?

मनुष्यका चित्त स्वभावसे अवलम्बन माँगता है। किसीको चोट लगती है तो वह 'बाप-रे-बाप' चिल्लाता है, मा बच्चेको पीटती है तब भी बच्चा 'मा-ही-मा' पुकारता है। इसका क्या कारण है ! बापको मरे बहुत दिन हो गये। अब वह सहायता करने कैसे आयेगा ! परंतु बचपनमें जब बाप जीता था, तब उसने बच्चेसे कई बार बचाया था। वही बान बड़े होनेपर भी बच्चेके चित्तमें गड़-सी गयी है या यों कहिये कि वह स्वभावसे ही एक अद्वय अवलम्बन ढूँढ़ रहा है। यूनानके प्रसिद्ध हर्क्यम एपिक्टेटस् (Epictetus) ने लिखा है कि अत्याचारी जिस रीतिमें प्राण-हरण करता है, वह अत्यन्त सुगम है। कभी किसी अत्याचारीने किसीका गला छः महीनेमें नहीं काट्य, परंतु जरप्रस्त होकर मरनेमें कभी-कभी बरसों लग जाते हैं। अत्याचारी अपने जीमें यह समझा करे कि हम प्रबल हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है; परंतु मितने अत्याचारी कुत्तोंकी मौत मरे हैं। प्राण निराल जानेपर उनकी वह शेरवी बरहो गयी ! उनका बट सिमने हर लिया ! जिन लोगोंने उनका अत्याचार अपनी आँखों देखा है, वे कहते हैं कि 'अच्छा हुआ जो वह कुत्तोंकी मौत मरा।' औरंगजेब धर्मान्ध था। उसे पूरा विश्वास था कि 'मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वह इस्लामधर्मसे अनुमोद है; मन्दिर तोड़ना, कश्मिरीयों को बध करना एगम धर्म है, इसने मुझसे सुशकन्दलाय निहितने सन्ने ऊँचा स्थान

देगा ।' परंतु मरते समय उसकी मति किसने फेंक दी और वह मरने-
मे डर रहा है और कहता है—

हरचे बादबाद मा किस्ती दराब अन्दाखतेम् ।

अर्थ—जो चाहे सो हो, हमने तो अपना बेड़ा पानीमें
डाल दिया ।

उसके इस वाक्यपर विचार कांजिये । उसको प्रतीत होने लगा
कि ऐसी प्रजाको सनाना, जिनका केवल धर्म उससे भिन्न था, अच्छा
काम न हुआ और उसकी बिहिश्तमें परमपद पानेकी आशा संदेहके
आवर्तमें पड़ गयी । इसका क्या कारण हो सकता है ? वही झूठा अवलम्ब ।

जिनका अवलम्ब सच्चा है, वे बड़े सुखमें संसारको छोड़ते हैं ।
जैसा कि वालिके विषयमें गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है—

रामधरन हृद प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग ।

सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ बाग ॥

इसके पहले वालिका वाक्य भी सारगर्भित है—

सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि ।

प्रभु भजहु मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥

इसमें कृष्णगीतावलीकी 'गति' भी आ गयी है, जिससे यह
ध्वनित है कि तुमको छोड़कर मेरा और कहीं ठिकाना नहीं है और
प्रीति तो दोहेके प्रथम चरणोंमें है ही । इसी प्रीतिकी शुद्ध पराकाष्ठा
को भक्ति कहते हैं ।

इस प्रश्नपर पूरा-पूरा विचार करनेसे यह लेख बहुत बढ़ जायगा ।
इससे एक ही बात और लिखी जाती है । फिजियालोजी (Phys-
iology) में मस्तिष्क तथा मेरुदण्डमें अनेक केन्द्र (Centres) देखे
गये हैं, जैसे मस्तिष्कके एक भागमें बोलनेका केन्द्र है । उस

भागके ऊपर स्तेपडामें घड़ी चोट नहीं तो उम केन्द्रका काम बंद हो जाता है और मनुष्य बोल नहीं सकता, परन्तु इसके आगे विज्ञान काम नहीं करना और वेदका बातें धुनि मिट्ट होनी है—

यतो याचो नियन्त्रणे अग्राय मनसा मह ।

अभी थोड़े दिन हुए इंग्लिन्सानके एक मुप्रसिद्ध अध्यात्म-विद्या (Spiritualism) के पण्डित सर आल्बिन लात्रने कहा था कि 'जीवन-विज्ञानमें अनेकों प्रसङ्ग ऐसे आते हैं, जिनमें बुद्धि काम नहीं करती और यही मानना पड़ता है कि इस जीवकी संचालन करनेवाली कोई शक्तिविशेष है, जिसका हम अनुमान ही कर सकते हैं ।'

इसी दो बातोंमें अर्थात् मनुष्यका हृदय एक सच्चा अवलम्ब चाहता है और दूसरा यह कि विज्ञानकी इतनी उन्नति होनेपर भी अनेक बातें ऐसी हैं जो बिना एक अदृश्य संचालक शक्ति माने हुए समझमें नहीं आ सकती, हम ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास करते हैं ।

२.—इसका पहला उत्तर तो प्रश्न (१) के उत्तरके अन्तर्गत है अर्थात् मनुष्य, जिसका हृदय अवलम्बन माँगता है, निराश्रय हो जायगा और उसका जीवन दुःखमय होगा । हमने बहुत-मे नास्तिकोंके चरित पढ़े हैं—जैसे डेविड ह्यूम (David Hume) जो बड़े सज्जन और बड़े उदार थे । बौद्ध धर्मको भी लोग नास्तिक मानते हैं, परन्तु इसके धार्मिक और नियमसम्बन्धी सिद्धान्त बहुत बड़े-बड़े हैं । बौद्धधर्मकी एक पुस्तक 'बुद्धचर्या'की भूमिकामें लिखा हुआ है, कि बुद्धदेवके उपदेश दो प्रकारके थे । एक साधारण धर्म और दर्शनके विषयमें और दूसरे भिक्षु-भिक्षुणियोंके नियम । पहिलेको पालीमें 'धम्म' (धर्म) कहा

गया है और दूसरेको विनय । इस धर्ममें तथा मीमांसकोंमें कर्म प्रधान है; पर इसे कर्म कहो या नैयायिकोंके अनुसार कर्ता कहो, अथवा वेदान्तियोंके मतसे ब्रह्म मानो, हमारी समझमें केवल नाम मात्रका झगड़ा है । एक अक्षर-शक्ति माननी ही पड़ेगी, चाहे उसे किसी नामसे पुकारो । साधारण जनतामें इतना आत्मबल नहीं होता कि डेविड ह्यूमकी भौति अपना चरित्र शुद्ध रखे । अभी तो यह है कि हमारे पापोंको पुलिस या राजकर्मचारी नहीं देखते, परंतु ईश्वर तो देखता है । मनुने मनुष्यके शरीरमें जो ईश्वरका एक प्रतिबिम्ब आत्मा है, उसको हमारे कर्मोंका साक्षी माना है । मनुस्मृतिमें न्यायाधीशका धर्म है कि गवाहको यह समझा दे कि झूठ मत बोलो । उनका एक वाक्य यह है—

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।

माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥

(८।८४)

‘आत्मा ही आत्माका साक्षी है, आत्मा ही आत्माकी गति है । ऐसा जानकर तुम मनुष्योंके उत्तम साक्षी अपनी आत्माका अपमान (झूठ बोलकर) न करो ।’

मृच्छकटिक-नाटकमें एक नीच दास यह कह रहा है कि चन्द्रमा और सूर्य साक्षी हैं, यह सब उसी सिद्धान्तको सूचित कर रहा है कि हमारे कर्मोंका देखनेवाला एक अदृश्य पुरुष है, जिसकी शक्तिको यदि हम समझें तो हमें पापकी प्रवृत्तिसे रोकना है । ऐसी शक्तिमें विश्वास न होनेसे साधारण जनता स्वच्छन्द हो जायगी, जिससे प्रजा-विप्लवकी सम्भावना है । यह हमारे जानमें बड़ी हानि है ।

३-ईश्वर प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर-सिद्धिके सारे प्रमाण उपमान (Analogy) ही हैं और कोई-कोई दार्शनिक उपमानको प्रमाण नहीं मानते । ऐसे उपमानका एक उदाहरण हम रोमन दार्शनिक एपिकटिड्सके वाक्यमें उद्धृत करते हैं—

हमलोग संसारके कामोंमें ऐसे ही फँसे रहते हैं जैसे मेलेवाले मैलोंमें । मैलोंमें गाय-बैल विकनेको आ रहे हैं । मेलेकी भीड़का अधिकांश क्रय-विक्रयके लिये आया हुआ है । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो केवल मेला देखने आये हैं और यह पूछते हैं कि मेला कैसे लगा और क्यों लगा, किसने लगाया और किस प्रयोजनसे लगाया ? इस संसारकी भी यही दशा है । इसमें कुछ तो पशु हैं, जिन्हें केवल अपने चारेकी चिन्ता है । थोड़े-से लोग यह जानना चाहते हैं कि संसार क्या है और इसका शासनकर्ता कौन है ।

प्रश्न—क्या इसका कोई शासनकर्ता नहीं है ?

उत्तर—बिना शासनकर्ता और निरीक्षकके किसी भी गश्प या कुलका प्रबन्ध एक दिन भी नहीं चढ़ सकता और इतना बड़ा संसार केवल संयोग (Chance) में कैसे स्थिर रह सकता है ! जब शासनकर्ताका अस्तित्व सिद्ध हो गया, तब ये प्रश्न उठने दें—

(१) इस शासनकर्ताके गुण क्या हैं ?

(२) उसके शासनकी रीति क्या है ?

(३) हमयोग जो उसके शासनमें रहते हैं, क्या हैं और

किस प्रयोजनमें बनाये गये हैं ?

ऐसे विचार उन्हीं थोड़े-मे दर्शकोंके चित्तमें उठने हैं, जो इस मेलेका तत्त्व जाननेका प्रयत्न करते हैं और मेरेमें लीट जाते हैं;

इनके उपदेश समाजकी स्थितिके दिने अत्यन्त लाभकारी होते हैं। हजारों इनको पूजते हैं। इनमें कितने पढ़े-लिखे विद्वान् भी होते हैं। हम याद माननेको मैत्राह है कि धर्मके नामने बड़े-बड़े दम्भ और अत्याचार हुए गये होते हैं, परन्तु हमने धर्मका क्या दोष है? दो-चार बने हुए संत मर्यादा तोड़ी लज्जट निकट गये तो इनमें गारा संत-समाज कीमे फलंजित हो सकता है। धर्म बली है, जिसमे उपदेश ग्रहण करनेवालेके चित्तमें शान्ति हो; दुःख मझन करनेकी क्षमता बढ़ जाय और ऐसे उपदेश गतोंमें हो प्राप्त हुए हैं। हम उनको मझार कीमे फल सकते हैं। ईश्वरके अस्तित्वका यह बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं है, परन्तु हमारे मनमें यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।

कास्मीमें एक पद्य प्रसिद्ध है—

मदनि खुदा खुदा न बाशन्द । लेकिन बखुदा खुदा न बाशन्द ॥

अर्थ—

हरिजन बदवि नहीं हरि भहरीं । हरिसे कबहुँ बिलग नहीं रहरीं ॥

परन्तु भक्त और भगवन्त दोनोंकी महिमा उसीकी समझमें आ सकती है, जिसमे श्रद्धा और भक्ति दोनों हों। मैं अयोध्यावासी हूँ। मेरे माता-पिता दोनों वैष्णव थे और अयोध्याके प्रसिद्ध महात्मा बाबा ग्युनाथदासजीके शरणागत थे। ये महापुरुष पहले बादशाही सेनामें रायट (Robert) साहबकी पय्टनके सिपाही थे। मैं इनका बहुत मुँहलगा था। मैंने इनमे पूछा 'बाबाजी! मैंने सुना है कि एक बार आपने बदले भगवान्ने पहरा दिया था।' बाबाजी कहने लगे—'बच्चे! हम क्या जानें, किसीने हमारे बदले पहरा दे दिया

परंतु और मेलवाले ऐसे लोगोंपर हँसते हैं। पशुओंमें भी समझ होती। वे भी उनपर हँसते, जिनको दाना-घास छोड़कर और बातोंकी चिन्ता नहीं रहती है।

ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; परंतु सदा खण्डन हो सकता है। इसीसे सांख्य-शास्त्रके आचार्य कपिलने कहा है—‘ईश्वरसिद्धेः’ ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता।’ यानी तर्क-बुद्धिसे ईश्वरकी सिद्धि नहीं होती।

संसारमें साधारणतः और भारतवर्षमें विशेष करके अनेक संत हो गये हैं। इसके एक उदाहरण महात्मा सूरकिशोर हैं। सूरकिशोरजी मिथिलेश-नन्दिनीजीको अपनी बेटी मानकर भावना करते थे। अयोध्या आते थे तो सरयूके उत्तर तटपर ठहरते थे, क्योंकि जामानाके नगरमें जाना निषिद्ध है। उनके पास सीतार्जीकी बड़ी सुन्दर मूर्ति थी, जिसका वे नित्य श्रद्धा और पूजा करते थे। एक दिन फलोंके बड़े सुन्दर गहने बनाकर आपने मूर्तिका श्रद्धा क्रिया और ध्यानमग्न हो गये। भावना करते-करते कहने लगे कि ‘हमने तो अपनी बेटी महाराज दशरथके घर यह समझकर ब्याही थी कि वे धनाढ्य हैं, पुत्रीको सोनेके गहने पहनायेंगे।’ इसी भावनामें वे अत्यन्त व्याकुल हो गये और रोने लगे। श्रीजी भावनामें उनको दर्शन देकर बोलीं कि ‘बाबा, सोच न करो, वहाँ गहनोंकी कमी नहीं है, गरमीके कारण सोनेके गहने उतार दिये और फलोंके गहने पहन लिये हैं।’

क्या हम इनको झूठा, मूर्ख और दगाबाज समझें? या फल-
! परंतु और बातोंमें संतोंका पागलपन देख नहीं पड़ता।

करते देखकर अपने शिष्यसे बोले कि 'वह कटोरी उठा लाओ जिसमें हम शालग्राम नहलाते हैं।' शिष्यने कटोरी लाकर नाईको दे दी और उसने उसमें सरयू-जल भर लिया। बाबाजीने कहा 'अच्छा मूँड़ दो।' नाई पितार्जीको देखने लगा और पिताजीने उसका अभिप्राय समझकर कटोरीमें कुछ रुपये डाल दिये, मुण्टन हो गया और हमलोग बाबाजीको दण्डवत्-प्रणाम करके घर लौट आये। नाई इसके पीछे बहुत दिनोंतक जिया और सदा यही कहता रहा कि 'भइया, जबमे ई कटोरा मोरे घर आया है, मोरे खायका नहीं घटा।'।

इसके थोड़े ही दिन पीछे पाँचवें वर्षमें विद्यारम्भ निश्चय किया गया। हमलोग कायस्थ है, हमारे यहाँ मीलवां बुलाये जाते थे और फातिहा पढ़कर 'विस्मिल्लाह' कराया जाता था, परंतु पिताजीकी भक्ति उन्हें फिर बाबाजीके चरणोंमे खींच ले गयी और बाबाजीकी आज्ञासे पाटी-बोरका लेकर हमलोग छावनी पहुँचे। बाबाजीने बोरकेमें सरयूजीका कीचड़ घोलवाया और बत्सेहरी (एक प्रकारकी कच्ची किलक) मँगवाकर उसकी लेखनी बनायी गयी। फिर महात्माजीने मुझे अपने पास बिठा लिया और पाटीके ऊपर बिनयपत्रिकाका एक पद लिखा। बाबाजी बोलते जाते थे और मैं दोहराता जाता था। पद्य समाप्त होनेपर वही पाटी, बोरका और कलम मुझे दे दिये गये और मुझसे कहा गया कि इसी लेखनीसे पाटीपर एक रेखा खींच दो। बाबाजीका पकड़ाया हुआ कलम सत्तर बरस हो गये, अबतक मेरे हाथसे नहीं छूटा।

जब स्कूलमें नाम लिखा गया, तब जब-जब परीक्षा होती थी बाबाजीसे आज्ञा ली जाती थी। पाँच बरस स्कूलकी और चार बरस

होगा । हम तो दिनभर अपनी बारकमें बैठे 'सीताराम, सीताराम' जपते थे । कुछ भक्त सिपाही भी हमारे पास आकर बैठ जाते थे और घंटों रामधुन होती थी । एक बार हमने अपनी पछटनके कप्तान साहबके पास जाकर सलाम किया और उनसे कहा कि 'हम आपकी नौकरा न करेंगे ।' कप्तान बड़ा सन्न था, कहने लगा कि 'रघुनाथसिंह ! हम तुमको जानते हैं, तुम बड़े भक्त हो । तुम जहाँ जा चाहे रहो, तुम्हारी तनएवाह तुम्हारे पास भेजवा दी जायगी ।' बाबाजीने उत्तर दिया—'मनुष्य मजूरी देत हैं कैसे राखें राम ।' इसका अर्थ यह है कि 'हम आपके नौकर हैं, काम भी पूरा नहीं करते, तब भी आप हमको खानेको देते हैं । जब हम भगवान्की सेवा करेंगे, तब वे हमको कैसे भूखा रख सकने हैं ?' इतना कहकर बाबाजी जगन्नाथपुरीको चले गये । वहाँसे छोटनेपर कुछ दिन चित्रकूट रहे । फिर अयोध्यामें वासुदेव-घाटपर मौनीबाबाके शिष्य हुए और फिर यावज्जीवन श्रीअयोध्यासे बाहर नहीं गये । मेरे माता-पिताकी बाबाजीके चरणोंमें बड़ी भक्ति थी । मेरा नाम भी उन्हींका रखवा हुआ है । मेरे जितने संस्कार हुए सब बाबाजीकी आज्ञासे किंगये । जब मुण्डनका समय आया, तब पिताजीने बाबासे निवेदन किया कि बच्चेका मूँडन करना चाहिये । बाबाजी बोले 'कल है आँओ, नाई भी साथ लेते आना ।' घर लौटकर जब मेरी मातासे कहा, तब माता कहने लगी कि 'साइत भी पूछ ली है ?' पिताजीने कहा कि 'बाबाजीकी आज्ञासे बढ़कर साइत नहीं हो सकती ।'

दूसरे दिन हमलोग गनेशी नाईको साथ लेकर छावनीमें पहुँचे ।

उस समय सरयू-स्नान कर रहे थे । पिताजीको दण्डवत

करते देखकर अपने शिष्यसे बोले कि 'वह कटोरी उठा लाओ जिसमें हम शालग्राम नहलाते हैं।' शिष्यने कटोरी लाकर नाईको दे दी और उसने उसमें सरयू-जल भर लिया। बाबाजीने कहा 'अच्छा मूँड़ दो।' नाई पितार्जाको देखने लगा और पितार्जा ने उसका अभिप्राय समझकर कटोरीमें कुछ रुपये डाल दिये, मुण्डन हो गया और हमलोग बाबाजीको दण्डवत्-प्रणाम करके घर लौट आये। नाई इसके पीछे बहुत दिनोंतक जिया और सदा यही कहना रहा कि 'भइया, जबमे ई कटोरा मोरे घर आवा है, मोरे ग्यायका नहीं घटा।'।

इसके थोड़े ही दिन पीछे पाँचवें वर्षमे विद्यारम्भ निश्चय किया गया। हमलोग फायस्थ है, हमारे यहाँ मौलवी बुलाये जाते थे और फानिहा पढ़कर 'विस्मिह्लाह' कराया जाता था, परंतु पितार्जाकी भक्ति उन्हें फिर बाबाजीके चरणोंमें खींच ले गयी और बाबाजीकी आज्ञासे पार्टी-बोरका लेकर हमलोग छावनी पहुँचे। बाबाजीने बोरकेमें सरयूजीका कीचड़ घोलवाया और कसेइरी (एक प्रकारकी कच्ची किल्ला) मँगवाकर उसकी लेखनी बनायी गयी। फिर महात्माजीने मुझे अपने पास बिठा लिया और पार्टीके ऊपर विनयपत्रिकाका एक पद लिखा। बाबाजी बोलते जाते थे और मैं दोहराता जाता था। पद्य समाप्त होनेपर वही पार्टी, बोरका और कलम मुझे दे दिये गये और मुझसे कहा गया कि इसी लेखनामे पार्टीपर एक रेखा खींच दो। बाबाजीका पकड़ाया हुआ कलम सत्तर बरस हो गये, अचानक मेरे हाथसे नहीं छूट्य।

जब स्कूलमें नाम लिखा गया, तब जब-जब परीक्षा होती थी बाबाजीसे आज्ञा ली जाती थी। पाँच बरस स्कूलकी और चार बरस

कालेजकी पढ़ाईमें कभी विरला ही अवसर हुआ है जब दर्जेमें पहलेसे दूसरा नंबर आया हो । अवधके स्कूलोंको मिलकर जब परीक्षा हुई, तब अवधमें सबसे ऊँचा नंबर रहा । जब अवध और पश्चिमोत्तर देशके कालेजोंको मिलाकर इम्तिहान लिया गया, तब उसमें भी प्रथम ही नंबर रहा और जब बी०ए० की परीक्षा दी गयी, तब उस समय अकेला कलकत्ता-विश्वविद्यालय था, जिसमें लंका (कोलम्बो), रंगून, पंजाब, मध्यप्रान्त और पश्चिमोत्तर देशके छात्र सम्मिलित होते थे, उसमें भी सबसे ऊँचा नंबर मिला, जो इस प्रान्तके रहनेवालेको न पहलेकभी मिला था और न उसके पीछे कभी मिला । कलकत्ता विश्व-विद्यालयमें अद्यतक मेरी प्रतिष्ठा है और वहाँके सुप्रसिद्ध वाइस-चान्सलर सर आशुतोष मुखोपाध्याय महोदय मुझे one of my most distinguished fellow graduates for whom I have the highest respect लिखा करते थे ।

तीसरी घटना इसीके कुछ दिन पीछेकी है । जून १८७९ में मेरा विवाह हुआ । जब बारात समधीके द्वारपर पहुँची और गालर उतारकर रक्खी गयी, उन्हीं बाबाजीके दो चेले फूलकी एक माला और दो बड़े-बड़े आम लिये हुए पिताजीके पास पहुँचे और बोले कि 'बाबाजीने बच्चेके लिये यह माला और दो आम भेजे हैं।' पिताजी उनको लेकर मेरे पास आये । माला मेरे गलेमें डाल दी गयी और दोनों आम जैसे ही बैरागी मेरे हाथोंपर रखने लगा, पिताजी बोल उठे कि 'बाबाजीने तुझे इस विवाहमे दो पुत्र दिये।' दोनों पुत्रोंमें ज्येष्ठ इस समय आवकारी कमिश्नरका परसनट असिस्टेंट

है और उसका छोटा भाई रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट इन्वार्डिनेरान्स है ।
इसके उपरान्त उनकी मानाने त्रिवेणी-नाम लिया ।

मुझे भी वैष्णवी शिक्षा का प्रभाव परमेश्वर अनुभूत हुआ है ।
मसार काँटों का बन है । बड़े-बड़े मकान बने हैं, परन्तु इस
शिक्षाने कवच का काम किया है । छोटे भूत बड़ा बन है; परन्तु
अनेक असुरों पर ऐसा अनुभव हुआ है कि धनुष-बाण त्रिवेणी
सरकार में पीछे गड़े हैं और कहते हैं कि भगवान्, तपस्वी
धर्मपथ पर चला, तेरी रक्षा की जायगी और त्रिवेणी होकर तू
तू भी मार ला जायगा ।

इस पञ्चत्तर वर्ष के जीवन में अनेक घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जिनसे
बचने के लिये ईश्वर की धन्यवाद दिया गया है । मन्त्रि-मंडल में ही
एक महाशय ने मेरा अद्भुत करने के बड़े काम लगे रखे, परन्तु
मैंने कभी उनकी और उनके मन्त्रियों पर न की । मेरे
मित्रों और महाशयों की कभी नहीं थी; परन्तु मन्त्रों से न दिये और
यही बात है कि जो स्वयं देव या ईश्वर के वर मुक्त कर कर
रहा है, उसके प्रभुत्व के बड़े काम लगे हैं; क्योंकि ईश्वर एक ऐसी
शक्ति है, जिसे मनुष्य और ही उत्पन्न करता और और ही उनसे
भक्त होता है । और ईश्वर के दान में मेरी हस्तियों बड़ी बड़ी,
तपस्वी उज्ज्वल ही होती गयी । और मुझे इन सबका मन्त्र है
कि मैं कुछ मन्त्रि-मन्त्रियों से सहायक कर रहा हूँ । इनसे मैं
ईश्वरी दया न कर ले कर रहा हूँ ।

एक घटना मैं और लिख सकता हूँ । मुन्नाबहादुर
जब मैं द्वितीय बालक था, तब एक महान् ऐसी घटना हुई थी जो

कहती थी कि हमसे मिलकर रहो, जितनी चाहो उतनी रिश्त लो । उस मण्डलीमें नित्य रंडियोंका जल्सा होता था । यह भी एक प्रलोभन था; परंतु मैंने अपने कर्तव्यके विचारसे उस मण्डलीमें सम्मिलित होना स्वीकार न किया । एक दिन २० वीं तारीखको सूर्य अस्त होने लगा जब मैं कचहरीसे उठा । विक्टोरिया-फिटनकी सवारी थी । हुंसाईसने कहा कि 'टप (Hood) गिरा दिया जाया।' मैंने कहा—'नहीं, देर हो गयी है घर चलो।' जब मैं शहरमें पहुँचा, तब तहसीलके फाटकके सामने एक दुष्टने एक लाठी चलायी । लाठीका वार टपपर पड़ा और उसकी उछलती चोट मेरी बायीं कनपटीपर लगी । इसके कारण वहाँ सूजन हो गयी । टप न उठा होता तो खोपड़ी चूर हो गयी होती । मेरा गूजर चमरासी कोचबक्सपरसे कूद पड़ा और उस दुष्टको पकड़कर कोतवाली ले गया । दूसरे दिन ज्वाइंट मजिस्ट्रेटने उसे आठ महीनेका कारावास दिया । मैं जानता था कि उसने यह काम किसकी प्रेरणासे किया है; परंतु ईश्वरको धन्यवाद देकर चुप रहा । इसे ईश्वरकी दया न कहूँ तो क्या कहूँ !

आपने अपनी आँखों देखा है कि मैंने अपने मकानमें एक कमरा रामायण-मन्दिर बना रक्खा है । उसमें अनेक प्रकारके रामायण-ग्रन्थ और रामचरित-सम्बन्धी चित्र हैं । मैं उसीमें रहता हूँ । चीकीके सामने श्रीराम-जानकीका एक सुन्दर चित्र लगा हुआ है । उसके दर्शनसे लोचन तृप्त रहते हैं ।

भक्त श्रीकृष्णप्रेमजी

१-ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

‘ईश्वर’ शब्दसे जो कुछ अभिप्राय ग्रहण किया जाता हो, उसीपर मानने-न-माननेका प्रश्न निर्भर करता है। सामान्यतः इस शब्दसे किसी-न-किसीकी ईश्वर-सम्बन्धित भावना या कल्पना ही सूचित होती है। कुछ लोगोंकी भावना यह होती है कि ईश्वर स्वर्गमें राज्य करनेवाला कोई राजा है, कुछ यह समझते हैं कि वह स्वर्गस्थ पिता है, कुछके विचारमें वह स्वर्गस्थ स्वामी है और कुछ यह मानते हैं कि वह व्यापारधोरा है। ये सब केवल मानसिक भावनाएँ या कल्पनाएँ मात्र हैं और कोई कारण नहीं है कि हम इनमेंसे किसी-न-किसी एक भावनाको, अपनी इच्छा न हो तो भी, मान लें।

परंतु यदि इस शब्दका अभिप्राय ‘परम तत्त्व’ में हो, तब तो यह बात स्पष्ट हो है कि जबतक कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि वास्तविक सत्तत्त्व क्या है, तबतक वह अपने अधिक महत्त्वकी बातको ही नहीं जानता।

२-ईश्वरको न माननेसे हानि क्या है ?

इस प्रश्नका उत्तर भी माननेके (विश्वासके) स्वरूपपर ही निर्भर करता है। किसी भी वस्तुके विषयमें गहन विश्वास न होना, इसमें कुछ भी हानि नहीं है और मही विश्वास होना भी उसी हदतक लाभकारी है कि हमें उसमें इन प्रभ हो। इनको ऐसी बात है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, तबतक मैं कहूँ कि परम तत्त्वके ज्ञानके बिना मनुष्यको न सुख मिल सकता है, न शान्ति ही।

वह, वासनाका ही दास बना रहेगा और आशा तथा भयका शिकार होगा। अन्तमें मर जायगा। यह बात अक्षरशः सत्य है कि जो परम तत्त्वको जानता है, उसके सिवा और किसीको अमृतत्वनाश नहीं हो सकता।

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।

यही यथार्थमें सत्य है; इस बातको न माननेकी जिसकी हिम्मत हो, वह न माने।

३-ईश्वरके होनेमें आप कौन-कौन-सी युक्तियाँ देते हैं?

मैं युक्तियोंकी परवा नहीं करता, ज्ञानको पूजता हूँ। इस विषयमें जो-जो युक्तियाँ दी जाती हैं, उनकी छानबीनपर मैंने यह देख लिया कि अन्तमें वे बेकार ही जाती हैं। ईश्वरकी सत्ताका एकमात्र प्रमाण वस वही है, जो आपकी अपनी सत्ताका है अर्थात् प्रत्यक्ष अनुभूति। ईश्वरके होने-न-होनेके विषयमें तर्क करनेमें बहुत अधिक समय जो व्यतीत किया जाता है सो ठीक नहीं। इससे कहीं अच्छा यह है कि तर्क करना बिल्कुल छोड़ दिया जाय और पर पना लगानेका उद्योग आरम्भ किया जाय कि उस परम तत्त्वका धार्मिक स्वरूप क्या है?

दि कोई कहे कि हमको तो यह भी निश्चय नहीं है कि 'तू' भी कोई चीज है तो मैं यह कहूँगा कि 'परम' शब्दसे, किसी दूसरे शब्दका प्रयोग कीजिये जो आपको ज्ञाने। चाहें तो उसे 'मूल' कह सकते हैं या 'आधारभूत' शब्दसे कह सकते हैं; पर यह तो स्पष्ट है कि कोई-न-कोई तत्त्व तो

मानना ही होगा। पहले यह पता लगाइये कि वह तत्त्व क्या है और, फिर यह प्रश्न उठाइये कि उस तत्त्वको ईश्वर कहा जाय या और कुछ कहा जाय; पर जिन लोगोंका मन आपके मतमें भिन्न हो, उनके साथ उदारताका ही व्यवहार करे यह जानकर कि इस विषयमें ऋषियोंका भी एकमत नहीं है और फिर अन्तमें, कोई भी शब्द उसका वर्णन करनेमें पूर्ण समर्थ नहीं है जो सब शब्दोंके परे है—

यतो वाचो नियतन्ते अप्राप्य मनसा सह।

४—क्या आप अपने जीवनकी कोई ऐसी घटना बता सकते हैं, जिसमें ईश्वरकी सत्ता और दयापर हमलोगोंका विश्वास बढ़े ?

आपके हृदयमें जो अनुभव होता है वही एकमात्र अनुभव है, जो जीवनमें काम देगा। बाहरके जितने अनुभव हैं, वे चाहे कितने भी असाधारण या आश्चर्यजनक हो, कर्मके परिणाममात्र हैं; उनसे इसके सिवा और कुछ भी सिद्ध नहीं होता कि जितने कार्य होते हैं, वे सब पूर्वतन कारणोंसे निकल पड़ते हैं। अथवा इसी बातको आप दूसरे ढंगसे यों कह सकते हैं कि आपके या किसीके भी जीवनमें जो कोई अनुभव हुआ हो, उसकी पूरी जाँच करनेसे नारायण वासुदेवकी सत्ता प्रकट होगी; क्योंकि वही सब अनुभवोंका मूल है और उसके बिना कोई अनुभव हो ही नहीं सकता।

दयाकी दानके विषयमें मुझे केवल एक ही बात कहनी है। उनकी दया सूर्यप्रकाशके समान सबके लिये है, किसी खास व्यक्ति या चुने हुए लोगोंके लिये नहीं। उनकी दया किसी राजा या सम्राट् की-सी नहीं होती।

श्रीवसन्तकुमार चटर्जी, एम्० ए०

१-हम भगवान्‌में विद्याम क्यों करें ?

भगवान्‌में विद्यास गगनेमे जीवनमें एक अपूर्व मित्रास आ जाना है । भगवान्‌ है, वह सर्वशक्तिमान्‌ है, व्यापक है, दयामय है, वह हमारे पुनर सुनना है और हमें समस्त दुःख-मंतापमे उबार सकता है यह विश्वासमात्र ही कितना दिव्य है । यह सदा-सदैव हमारे साथ है; परंतु हमारे मनपर पापोंका इतना घना आचरण पड़ा हुआ है कि हम उसे देख नहीं पाते । पापोंका यह पर्दा ही बाधक हो रहा है । कितना भी घना यह पर्दा क्यों न हो 'यह' चाहे तो एक क्षणमें इसे टूक-टूक कर सकता है । हाँ, इसमें शक एक यहाँ है कि उसे ही, केवल उसे ही हम प्राणपणसे चाहें संसारके समस्त सुख-विद्यासकी अपेक्षा भगवान्‌को ही हृदयसे चाहें । उस परम दयामय, परम प्रेममय प्रभुमें विश्वास जमते ही बीचकी दूरी क्षण-क्षण मिटती जाती है और हम उसके अधिकाधिक समीप आते जाते हैं । ऐसे प्रभुका दास होना स्वतन्त्रताकी पराक्राष्टा है; क्योंकि उस अवस्थामें हम इन्द्रियोंकी दासता, जगत्‌के प्रपञ्चोंकी दासतासे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं । भगवान्‌में विश्वास होने ही हम उस संत-मण्डलीमें पहुँच जाते हैं जिसमें व्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ईसा, मुहम्मद, शङ्कराचार्य, रामानुज, चैतन्य,

गुरु, गुरुमा, गमरुग, गैरुह ग्यामा आदि मन उपस्थित हैं। भगवान् ने विष्णु उभयतः होने की योजना में एक अनुभूत रमसा मंचार ले जाना है और जो जीवन पाले व्यर्थ तथा निष्कार प्रतीत होता था, वही अब एक-एक क्षण परम आनन्दका निर्वहण हो जाता है। अब आनेवाले भय और विपदाओंका आशङ्का नहीं रहती—ऐसा मादम पदना है मानो समस्त भूत-जनमान-भविष्यत आनन्दका एक अचण्ड अजय प्रवाह है,—दुःख, विषाद, गताप आदि जैसी वस्तु रह नहीं जाती।

सर्वा धर्मोंके शास्त्र ढक्की चोट बह रहे हैं कि भगवान् है, यह हमें समस्त दुःख-शक्तिद्वयमे छुड़ा सक्ता है और यदि हम साधनाके मार्गमें चढ़ें तो अक्षय ही उसे पा सकते हैं। युग-युगमें संत-महात्मा अत्यन्त स्पष्ट वाणीमें यह कहते आ रहे हैं कि साधनाके द्वारा हमने भगवान् को पाया। आज भी हम ऐसे संत-महात्माओंको पा सकते हैं यदि हममें वास्तविक लगन हो, सच्ची स्पृहा हो। अनर्थ हमें भगवान् में विश्वास करना चाहिये और उन्हें पानेकी समुचित साधना करनी चाहिये।

२.—भगवान् को न माननेमें क्या हानि है ?

भगवान् को न माननेपर यह जीवन दूभर हो जाय, इसमें रह ही क्या जाय ? तब तो हम चारों ओर बुरी तरह दुःखोंसे ही घिर जायें और बाहर निकलनेका कहीं कोई रास्ता ही न रह जाय। इस संसारमें सर्वत्र दुःख, व्याधि, जरा, मृत्युका जाल फैला हुआ है। और इतने अगणित हैं ये कि इनकी गिनती हो नहीं सकती। कहाँ-तक गिनाया जाय ? इस संसारमें बाह्यदृष्टिसे जो व्यक्ति सुखी और

सफल समझा जाता है, वह वेचारा भी तो जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि, दुःख-दोषका शिकार है ही। ऐसी विवशताकी हालतमें इस दुःख-जालसे निकलनेके लिये भगवान्‌में विश्वासके अतिरिक्त और साधन है ही कहाँ ?

माना आप बहुत उदार हैं, दानी हैं; परंतु यदि आपकी इस उदारता और दानशीलताका आधार भगवान्‌ नहीं है तो सब मानिये आपका यह सारा किया-कराया व्यर्थ है, आत्मप्रवञ्चना है; क्योंकि यदि आप इन समस्त शुभ कर्मोंके आधार, मूल प्रेरकको नहीं पहचानते तो आप एक-न-एक दिन निराशाकी चपेटमें आ ही जायेंगे और तब सोचेंगे कि आप व्यर्थमें समुद्र उलीचनेकी-सी चेष्टा कर रहे थे। कितना महान्‌ और व्यापक है जगत्‌का दुःख तथा अभाव, कितनी कम और नगण्य है हमारी सहायता। ऐसा सोचते ही आप हताश होकर अपना सिर पीटने लगेंगे ! परंतु जो भगवान्‌में विश्वास रखता है, वह ऐसी स्थितिमें विचलित क्यों होगा ? वह जानता है और अच्छी तरह जानता है कि यह सारा पसारा प्रभुका लीलाविलास है। सुखमें, दुःखमें, सृष्टिमें, प्रलयमें यह लीलामय हरि अपनी नित्य आनन्दमयी, मङ्गलमयी लीला कर रहा है। हमारा यह धर्म है कि हमसे जो बने, जितना बने सेवा कर दें और बाकीके लिये परेशान न हों, उद्धिग्न न हों। हमारी विज्ञात ही क्या है कि दुनियाका दुःख दूर कर सकें ? यदि हमारी दृष्टि प्राञ्जल है, यदि दुःख-संतापको बुहरेको चीरकर हमारी आँखें 'उस पार' देख सकती हैं तो हम यह अनुभव करेंगे कि भगवान्‌ने हमें जो दुःखकी सीगात भेजी है उसमें भी उस परम प्रेमीकी अपार करुणा ही है। दुःखका

दान देकर प्रभु हमें अपनी ओर विशेष रूपसे आकृष्ट करना चाहता है। हमें विशेष रूपसे अपनाना चाहता है। यह है उसका गुप्त संकेत, एक छिपा हुआ इशारा, जिसे न समझकर दुःखमें हम धुलने लगने हैं और उसकी तरफ़से मन मैला कर बैठने हैं।

बोलशेविकोंने सत्साराका दुःख मित्रानेकी बड़ी-बड़ी कोशिशें कीं। कुछ भी उठा नहीं रखे; परन्तु मूलमें ही भूल गयी और परिणाम यह हुआ कि उनकी सारी कोशिशें आज नृशंसता और अनाचार-व्यभिचारके गर्तमें जा गिरी हैं। इसका कारण ? कारण यह कि उनका भगवान्‌में विश्वास नहीं है और उनकी सारी उदारता तथा सदाशयता ध्वंस्त वाहरी समीकरणमें समाप्त हो गयी।

भगवान्‌में अविश्वासके माने हैं आध्यात्मिक आत्महत्या !

३-भगवान्‌ हैं—इसके लिये आपके पास क्या प्रमाण हैं ?

प्रमाण ! प्रमाण और क्या हैं ! सबसे बड़ा और विश्वसनीय प्रमाण तो यह है कि व्यास और वाष्मीकि, ईसा और मुहम्मद, शङ्कराचार्य और रामानुज, चैतन्य और रामकृष्ण-जैसे महान्मा यह कह रहे हैं कि भगवान्‌ हैं और उन्होंने उन्हे पाया है। वे कदापि झूठ बोल नहीं सकते। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी धारणाएँ निर्मूल अथवा असत्य थीं; क्योंकि दैक्षिक दृष्टिमें भी वे अपने समक्षके दिग्गमगि थे और आज भी हम उसी रूपसे उनका स्मरण करते हैं।

अनादिकालमें ही वेदोंके स्थापना और काय्यप्र करनेकी प्रणाली चली आ रही है। कई लोगोंके जीवनका पथलाव यही

उद्देश्य है। आरम्भमें वेदके मन्त्रोंका जिन ऋषियोंने दर्शन किया, पाया। उन्होंने मन्त्रोंको रचा हो ऐसी बात नहीं। मन्त्रोंका उन्हें दर्शन हुआ, जैसे प्रातःकाल सूर्यका हमें दर्शन होता है। यह मन्त्र-दर्शन दीर्घकालकी कठोर तपश्चर्या तथा आत्मानुसन्धानके अनन्तर होता था। फिर ऐसा कहना या सोचना-समझना कि सत्र-के-सत्र ये ऋषि-महर्षि पालण्डी थे, यज्ञक थे। हमारी अज्ञता नहीं तो और क्या है? व्यास और वाल्मीकिकी तरह असंख्य ऋषि-मुनियोंका यह विश्वास है कि वेदोंकी रचना किसी पुरुषने नहीं की, वे सर्वथा अपौरुषेय हैं। वेद भगवान्की वाणी है।

वेद यदि किसी मनुष्यके द्वारा लिखे या रचे गये होते तो यह माना जा सकता था कि उसमें भूलें हैं, त्रुटियाँ हैं, क्योंकि मनुष्यकी कोई भी कृति सर्वथा निर्दोष नहीं होती; परंतु वेद मानवीय कृति है नहीं। अतएव वेदकी वाणी दिव्य एवं निर्भ्रान्त है। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि प्राचीन कालके अनेकों प्रकाण्ड पण्डितोंने वेदोंका साङ्गोपाङ्ग अनुशीलन करके उसमें मिलनेवाली परस्परविरोधी बातोंका सम्पक् प्रकारसे सामञ्जस्य ब्रूया है, समन्वय किया है। यूरोपके चूडान्त दिग्गज विद्वान् भी वेदोंकी महा-महिमाके कायल हैं।

ये वेद स्थल-स्थलपर भगवान्की सत्ता और महिमाके गीत गाते हैं और चूँकि वेद निर्भ्रान्त हैं, इसलिये यह मानना ही चाहिये कि भगवान् हैं।

श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी

(१) जिन पाठकोंको किसी सच्चे योगी या महात्माके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा उन्हें अवश्य कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे, जो चमत्कार-से प्रतीत होते हैं । चमत्कार सामान्यतः ऐसी घटनाको कहते हैं, जो प्राकृतिक नियमोंसे घटित नहीं मादूम होती । और इस दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि चमत्कार कोई चीज ही नहीं है । कारण, 'नियमके परे कुछ है ही नहीं ।' जिन नियमोंसे यह विश्वमहाण्ड, यह जगत् तथा प्रत्येक व्यक्तिकी गति नियन्त्रित होती है, वे नियम बहुत ही स्पष्ट, सुनिश्चित और विवक्षित होते हैं । अपने अज्ञानके कारण हम उन नियमोंको नहीं देख पाते । जिनके द्वारा ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं कि जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं । हमारा आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान केवल, अत्यन्त अपूर्ण और प्रसङ्ग-विशेषमें अस्वाभाविक ही नहीं है, बल्कि बहुत ही कड़ और अनुशासक भी है । इन दोनोंके कारण मनुष्य भ्रमा और विचामय प्रयोग करनेके निष्पक्ष भावसे उन घटनाओंको अन्वेषण करनेमें प्रवृत्त ही नहीं होता, जिन घटनाओंको समझना विज्ञानमें नहीं बन पड़ता । यह सत्य-सिद्ध तथ्य है कि प्राकृतिक प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी सामान्य नियम-से ही होता है । आधुनिक विज्ञान चाहे जितनी डींग होंके, पर उसमें यह सामर्थ्य नहीं कि वह घामरी एक पत्ती भी उल्टा कर सके । इन सम्पूर्ण विषयोंमें सर्वत्र सब कार्य नियमोंसे ही चल रहा है । लोग यह समझते हैं कि यह नियम जो कुछ है, उह प्राकृतिक है और उह प्राकृति एक ही तरह चली आ रही है; पर फिर भी तो हम प्रकृतिक

कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। किसने पहले पहल जड़ प्रकृतिके लिये यह लीक बनायी या यह विश्वव्यापक नियम चलाया। यह मानना ही पड़ता है कि जड़ प्रकृतिके पीछे कोई चेतन सत्ता अवश्य है और यह चेतन शक्ति केवल सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ही नहीं, अपितु जगत्में स्थित प्रत्येक व्यक्तिके प्रत्येक कर्ममें करुणा और प्रयोजनीयतासे भरपूर है। इस शक्तिकी सत्तापर विश्वास होनेसे फिर मनुष्य जन्मान्तरवाद और कर्मवादपर विश्वास करने ही लगता है। कर्मके जटिल और सूक्ष्म नियमके द्वारा ही हम इस बातको जानते हैं कि आपातनः एक-सी ही अवस्थामें उत्पन्न हुए मनुष्योंके जीवनमें परस्पर इतना अन्तर क्यों है। हमलोगोंमें जिनके आँखें हैं अर्थात् जो सत्तत्वके सच्चे जिज्ञासु हैं, वे इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि निश्चय ही कोई ईश्वर है, जो हमारे इस जगत्का नियन्ता है।

यह बात वैज्ञानिक दृष्टिसे कही गयी। ईश्वरकी सत्तापर विश्वास करानेवाले और भी कारण हैं। हमलोगोंमेंसे बहुतोंके जीवनमें ऐसी घटनाएँ घटी होंगी, जिन्हें हम दैवी कहते हैं। इन घटनाओंसे प्रायः ही उस शक्तिकी महती करुणा प्रकट होती है कि जो चराचर प्राणिमंडली नियन्त्र-शक्ति है। ईश्वरको चाहे कोई किसी भी रूपमें देरे, उमगे ईश्वरकी दयामें कोई अन्तर नहीं पड़ता, उमकी करुणा सार्वजनिक ही रहती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि दैवी घटनाएँ और उनसे प्रकट होनेवाली करुणा अपनी ही बलवती शक्तिसा फट है, और कुछ भी नहीं; पर फिर यह भी तो बनाना होगा कि यह शक्ति आर्या-वहाँसे। अर्थात् अन्तमें इसी सिद्धान्तपर आना पड़ेगा कि यदि घटनाएँ आपेक्षिक न मानकर स्वसंयोज्योद्भूत ही मानी जायें तो

भी यह समझना चाहिये कि जो व्यक्ति (स्वयं या ईश्वर) शक्ति (शक्ति) है, जो इन वस्तुओं को धरित करता है ।

संसार में जो नैतिकता या दण्डदेयता कहते हैं, वह कर्मनिष्ठ शक्ति है । इसका नाम है और इसका नाम है वह बली भावना शक्ति है । यह शक्ति इसकी शक्तिशाली और शक्तिशाली है कि कोई भी उसके विरुद्ध या उसके विरुद्ध नहीं कर सकता । इसमें शक्ति है कि इस प्रकार की शक्ति है । इसी शक्ति के विरुद्ध करना होगा । जो जो ईश्वर कहते हैं, वह यही शक्ति है ।

(२) जो लोग ईश्वर विरुद्ध करते हैं, वे उनके विरुद्ध पाठन करते हैं और इन विरुद्धों के जगत् परम कल्याण है । प्रत्येक जाति, समाज, समुदाय या अन्य जीवों के लिये जो नियम (कानून या शिष्टाचार) देशाचारों देशाचार या अन्य प्रकार में बनाये जाते हैं, उनका हेतु अधिक-से-अधिक लोगों के अधिक-से-अधिक कल्याण-साधन होता है । इन नियमों का पाठन करने में प्रत्येक व्यक्तिको अपनी इच्छाओं और मताधिकारों को रखना पड़ता है; क्योंकि उसे यह भय है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा और अपनी इच्छा और मताधिकारों के बगैरे कोई ऐसा काम करेगा, जो समाज के विरुद्ध विरुद्ध है तो यह दण्डित किया जायगा । यदि प्रत्येक मनुष्य अपने ही मन की क्रिया करे तो सर्वत्र अंधेरा मचेगा और स्वार्थपरता फैलकर नाशका कारण होगी । कोई भी मनुष्य अवैध नहीं है, वह अपनी समस्त मानवजाति के सम्बद्ध है और मानवजाति स्वयं भी विश्व के, अन्य प्राणिमंडल के सम्बद्ध है । इसलिये मनुष्यजाति तथा अन्य जीवों के लिये मनुष्यों के कुछ ऐसे नियमों का पाठन करना चाहिये, जिनसे

उनका हित हो; परंतु मनुष्य इन नियमोंका पालन तभी करता है जब उसे इस बातका भय होता है कि ऐसी भी एक शक्ति है जो मुझे दण्ड देगी, यदि जगत्-हितके लिये बनाये गये इन विधानोंमें मैं उल्लङ्घन करूँगा। ईश्वरकी सत्ता माननेवालोंमें एक हृदयक सहिष्णु और निःस्वार्थ होना ही पड़ता है। जो लोग इस प्रकार मनमें रोकनेकी आवश्यकता नहीं मानते, वे लेंगे सर्वथा स्वार्थी बन जायें और चार्वाकोंकी-सी बातें सोचने लगते हैं। उनके लिये जीवन्मुक्ति कोई उद्देश्य है, न किसीका उपकार करना ही कोई अच्छा काम है। वे सदा अपनी ही सुविधाओं देखते हैं और यही माना करते हैं कि यह जीवन-संसार है—इसमें तो बस, यही काम है कि जो भयान्त्र हो-यह रहे, दुर्बल हो यह नष्ट हो जाय। विश्वासपादकी बातोंमें वे लोग अपनी मोटी बुद्धिसे जड बनाकर ही ग्रहण करते हैं। इन बातोंमें वे लोग सिवा पाशविक बर्तकी उपासनाके और कोई मार्ग देख नहीं पाते। इनके लिये न्याय कोई चीज नहीं है, न इनके हृदयमें उदात्त गुणों या कर्मोंके लिये ही कोई स्थान है। मनुष्य ही समूर्ण आनन्द सम्पन्न इस समय इसी भ्रममें पड़ी गयी है।

मन्य कलानेवाले इन अमेरिका और अन्य देशोंमें होनेवाले आत्महत्याओंका विषय पढ़कर मैंने इस बात की खोज की कि मनुष्य और शिक्षित मनुष्य जो ऐसे भयानक उपासक अराध्यन क्यों हैं, ऐसा कारण क्या है। मुझे तो यही ज्ञान कि इन आत्महत्याओंका कारण ईश्वरका विद्यामय न होना ही है। ईश्वर विद्यामय है मनुष्य न केवल अपनी अनुनिता इच्छाओंमें मग्न है, बल्कि

संकटकालमें यह विश्वास ही ढाल बनकर उसकी सर्वथा रक्षा करता है। जो लोग ईश्वरका भरोसा करते हैं, वे आपन्कालमें कभी धीरज नहीं खोते। उनके लिये विपत्तियाँ केवल आगमापायिनी ही नहीं हैं, प्रत्युत एक प्रकारका ऐसा प्रायश्चित्त है कि जिनसे अन्तमें कल्याण ही होता है। जब कोई विपत्ति उन्हें बुरी तरहसे घेरती है, तब वे ईश्वरको (चिन्ता-चिन्ताकर भो) पुकारते हैं और कोई-न-कोई बात ऐसी हो जाती है, जिससे वे उस दुःखसे उबरने हैं। यह सम्भव है कि उन्होंने कभी मन उनकी इस प्रकार मदद करना हो, पर यह भी कोई मामूली बात नहीं है। जो लोग अपनी बुद्धिके परे और कोई शक्ति नहीं मान सकने, उन्हें संकटकालमें कोई करुणा, कोई सहायता, कोई परित्राग नहीं प्राप्त होता। जब काट अमघ हो जाता है, तब वे हिम्मत हार देने और आत्महत्या कर डालने हैं। मुझे स्मरण है कि एक महात्मा लोगोंमें यह कहा करने थे कि किसी संशयामाको तर्कके द्वारा ईश्वरको सत्ताका विद्वान् दिखाना सम्भव नहीं है। कोई बड़ी भारी विपत्ति आ जाय या कोई दुःसाध्य रोग हो जाय अथवा किसी प्रियजनका वियोग हो तो उससे नास्तिकोंको ईश्वरकी सत्तापर विश्वास अनायास हो सकता है। तात्पर्य, ईश्वरका ज्ञानका भोगमा नहीं होना, तत्त्वज्ञान, प्रमत्तता आदि उदात्त गुण भी नहीं प्राप्त होने।

(३) अपनी वैयक्तिक बात यह है कि कर्मका विद्वान् और विकट प्रसङ्गोंमें अनुभूत होनेवाली महती करुणा—ये दो मुख्य बातें हैं, जिनसे ईश्वरको सत्ताका विद्वान् होता है। मैंने केंद्र करने की विषयमें नहीं; चन्कि दुःखोंके विषयमें भी यह जाँचकर देखा है कि कर्मका नियम कर्मों चूकता नहीं। ईश्वरको चन्कि धीरे-धीरे ही मदीपर चन्की है निःशङ्क भावसे। इसका धीरे-धीरे चन्का महती करुणाका ही पद

है । मनुष्य जब कोई भूल करता है, तब यह करुणा उस मनुष्यके हेतुकी—नीयतकी—जाँच करती है । यदि उसका हेतु वास्तवमें सदा है तो उसे अपनी भूलपर पश्चात्ताप होता है और आगे फिर ऐसी भूल करनेसे वह अपने-आपको बचाता है; पर यदि उसका हेतु असदा रहा हो तो उसकी घृत्ति खराबसे और भी खराब होनी जाती है और अन्तमें उसे किसी ऐसी विपत्तिके सामना करना पड़ना है, जो उसे दुरुस्त ही कर दे । मेरे विचारमें वे बड़े भाग्यवान् व्यक्ति हैं, जिन्हें अपनी जरा-सी भूलका भी तुरंत दण्ड मिल जाता है । उनका हिसाब साफ रहता है और वे सदा सावधान रहते हैं । यदि उनके साथ दीव्या व्यवहार होता तो न जाने वे किस मार्गपर चलते ।

‘कल्याण’ और ‘कल्याण-कल्पनरु’ में ‘आदर्श सरकारी नौकर’ इस विषयमें मैंने जो लेख लिखा था । उसमें मैंने यह दिखलाया था कि किस प्रकार असद्-उपायसे प्राप्त धन या अधिकार कभी फलता नहीं । किन्तु ही रिश्वतखोरोंकी अन्तमें जो दुर्गति हुई है, उससे कर्मके नियन्त्रितकी अटलता स्पष्ट ही प्रमाणित होती है । कर्मको हम ईश्वरका ही वाचक समझ सकते हैं ।

(४) मुझे दुःख है कि मैं अपने विषयमें कोई खास बात नहीं कह सकता, हाँ, दो-एक बातें सामान्यरूपसे कहता हूँ । आकाशवाणीके सम्बन्धमें मेरी एक विचित्र धारणा है । आकाशवाणीका एक प्रकार यह है । मान लीजिये कि आप किसी बड़ी भारी विपत्तिमें हैं और इस विपत्तिसे बाहर निकलनेका कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है । ऐसी हालतमें आप किसीके सङ्ग कहीं टहल रहे हैं । इसी रास्तेमें और लोग भी आपसमें बातकरते हुए आ-जा रहे हैं । इन्हींमेंसे किसीके कोई बात सुनकर आप चकित हो जाते हैं; बात तो हो रही है अ

लोगोंके आसमें, पर अरुम्मात् आपको उसमें अपने परित्राणका उपाय सुनायी पड़ता है । आपके लिये यह आकाशवाणी हो जाती है । इस तरहकी कई घटनाएँ मेरे जाननेमें हुई हैं । इस तरहकी आकाश-वाणीको मैं यों समझता हूँ कि इस प्रकारमें ईश्वर ही दूसरोंके द्वारा मनुष्य-वर्णामें योजना है ।

कितनी बार स्वप्नमें गेरियोंको देखाँ, मित्रता हैं, दुखियोंको उद्धारके उपाय मित्रता हैं । कई बार तो स्वप्नमें मन्त्रोपदेशनक हो जाते हैं । 'कन्याश्रम'के 'शिवार्च'में पं० देवीसहायजीके विषयमें जो लेख लिखा गया था, उसमें मैंने इस तरहकी एक घटनाका उल्लेख किया है ।

बीस वर्ष पहलेकी बात है कि मेरे एक मित्र किसी बारातके साथ अलीगढ़ जाना चाहते थे, पर गाड़ीके चूक जानेसे बारातका सङ्ग छूट गया । वे दूसरी गाड़ीसे गये, जब फीरोजाबाद पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि पहली गाड़ी टुकड़े-टुकड़े हुई पड़ी थी, गाड़ी लड़ गयी और यह दुर्गति हुई । बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे बचानेके लिये कभी-कभी भगवान्का हाथ इस तरह बीचमें आ जाता है ।

मैं कई ऐसे मामलोंको जानता हूँ, जिनमें कई निरपराध व्यक्ति धूर्तोंके कुचक्रके शिकार होकर सरकारके सामने गिरफ्तार होकर लिये गये । सब तरहसे उनपर अपराध भी साबित हुआ और उनके छूटनेकी कोई आशा न रही, पर अन्तिम क्षणमें कोई बहुत मामूली-सी बात हो गयी और षट्पन्चकारियोंका सारा कुचक्र उन्हींपर उलट गया । और ऐसी बात ऐसे अदनेसे लोगोंके विषयमें घटी है, जिनका कोई मददगार या पैरोकार नहीं था । बड़े-बड़े संगीन मामलोंमें ऐसी घटनाएँ प्रायः होती हैं ।

श्रीजुगलकिशोरजी विड़ला

१—ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

तर्क और अनुमानोंद्वारा निस्संदेह जो प्रत्यक्ष दिखायी दे है, उसको न मानना निरी मूर्खता है; परंतु तर्क और अनुमानों-समझनेकी शक्ति किसीमें न हो, तब भी माननेवालोंको एक जे उत्साह और धैर्य मिलता है । उनमें आशाका संचार होता है : कर्मोंके करनेमें रुचि होती है ।

२—ईश्वरको न माननेमे कौन-कौन-सी हानि है ?

न माननेमे पाप-पुण्यपर भी विधाम नहीं रहता । जो कर्म-फलमें विधाम करने हैं या कर्मोंको ही प्रधानता देते हैं जैसे जैन, बौद्ध आदि, वे प्रसङ्गान्तरमे कर्मरूपी ईश्वरको ही मानते हैं । कर्मफल बिना महती मत्ताके बिना स्वतः नहीं सिद्ध होता । अतः कर्मरूपको न माननेवाले ही सच्चे नास्तिक हैं और ऐसे मनुष्य अवसर पड़नेपर भयानक-मे-भयानक अपराध कर सकते हैं ।

३—ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रबल प्रमाण हैं ?

जिस प्रकार एक घड़ी-यन्त्रको देखकर उसके बनानेवालेकी कल्पना की जाती है, उसी प्रकार संसारके घड़ी-यन्त्ररूप सूर्य-चन्द्रादिकों-को तथा मनुष्यादि जीवोंके शारीरिक यन्त्रोंको देखकर यह सहज ही समझमें आ सकता है कि इन यन्त्रोंको बनानेवाला और चलानेवाला कोई-न-कोई जरूर होगा ही ।

४—अपने जीवनकी ऐसी घटनाएँ लिखिये जिनसे ईश्वरकी सत्ता और दयामें आपका विश्वास बहुत बढ़ा हो ।

ऐसी घटनाएँ अनेक हुई हैं । मैं समझता हूँ, जिन मनुष्योंमें कुछ भी समझनेकी शक्ति है, उन्हें अपने जीवनमें ऐसी अनेक चमत्कारी घटनाओंका अनुभव होना होगा, जिनसे ईश्वर-सत्ताके विषयमें किञ्चित् अविश्वास रह ही नहीं सकता ।

श्रीजयरामदासजी 'दीन'

इस विद्याबुद्धिहीन 'दीन' की गति इतनी ही है कि श्रीतुलसीकृत रामायणका पाठ पढ़ लेता है और श्रीमानसजीकी कृपासे जैसा अवगत होता है, उन्हींके शब्दोंका थोड़ा अर्थ या तात्पर्य लिखकर श्रीमानसप्रेमियोंकी सेवाके निमित्त उनके आशानुसार सेवित कर देता है। इससे अधिक यह कुछ जानता ही नहीं। श्रीरामचरितमानसके अवलम्बनसे इस 'दीन'में श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम (रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम् । एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥)—इन चारों विग्रहोंमें एक अन्धविश्वास पैदा कर दिया है। यह श्रीसरकारके शीलसभाको पढ़कर अन्तःकरणसे मुग्ध होकर इसीमें धन्य मानता है कि 'जो नगदीश तो अति भलो जो महीस तो भाग। तुलसी चाहत जनम 'रामचरन अनुराग ॥' अतएव कभी स्वप्नमें भी ऐसे प्रभोंका स्मरण होता कि 'ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ! कौन-कौन-से प्रमाण

हैं ? न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ?" इत्यादि । तथापि जगत्-हितैषी श्रीसम्पादकर्जने जनताके परम कल्याणार्थ इन प्रश्नोंको उपस्थित किया है । अतः श्रीरामचरितमानसके ही आप प्रमाणों-द्वारा, जो 'नानापुराणनिगमागम'के निचोड़ हैं, उत्तर लिखकर सेवामें समर्पण किया जा रहा है ।

१-ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ?

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि वही सब जीवोंके बन्ध-मोक्षका अधिकार रखते हैं—मायाके प्रेरक है तथा सर्वपर अर्थात् सबसे बड़े हैं—'बंध मोक्षप्रद सर्वपर मायाप्रेरक सीव' । उनके इन्हीं अधिकारोंका स्पर्शकरण इन चाँपाइयोंमें है—

नट मरकट इव सबहि नचावत । रामु रगोम वेद भक्त गावत ॥

×

×

×

उमा दार जोषित की जाई । सबहि नचावन राम गोसाईं ॥

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि यही हम सम्पूर्ण जगत्के कर्ता (रचयिता), पालक (पोषणकर्ता) और मंहता (नाशकर्ता) हैं—

ईस रजाइ सीस सबही के । उतपति धिति लय बिपद् भनी के ॥

X

X

X

विधि हरिहर ससि रवि दिसिपाला । माया जीव कर्म कुलि काला ॥

अहिष महिष जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्ध निगमागम गाई ॥

करि विचारि जिय देखहु नोके । राम रजाय सीस सब ही के ॥

प्रभु भग्या अपेल श्रुति गाई । करी सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि उनकी कृपासे सम्पूर्ण अनिष्ट इष्टरूप बन जाते हैं—

गरल सुधा रिपु करै मिताई । गोन्द सिंधु भनल सितलाई ॥

गरभ सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि धितवाई जाही ॥

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि वे बड़े कृपालु, बड़े सरल और बड़े शीटयान् हैं । उनके-जैसा सुन्दर स्वभाव किसीका है ही नहीं । एक बार उनकी दया जिसपर हो गयी, वह फिर कभी उनका कोपभाजन बनता ही नहीं । जैसे—

उमा राम मृदु चित करनाकर । बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥

देहि परम गति सो जियै जानी । अस कुरालु को कहहु भवानी ॥

X

X

X

गाई बहोर गरीबनेवाजू । मरल सबल साहिब शुराजू ॥

X

X

X

बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करना ऐन ।

बचन किरातन्ध के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥

सराहि सभा सब सोची । कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥

सुभाव कहूँ सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ ॥

X

X

X

उमा राम शुभाष जिन्ह जाना । ताहि भजन तजि भाव न जाना ॥

X

X

X

देनि दोष कबहुँ न उर आने । मुनि गुन साधु समाज बावने ॥

जेहि जन पर ममता अति छोह । तेहि कहना करि कीन्ह न कोह ॥ इत्यादि

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि कोई कैसी भी दीन दशामे क्यों न हो, ईश्वरके शरणागत हो जानेपर वे उसको तत्काल अपना लेते हैं । पूर्णतः सम्पूर्ण अपराधोंको क्षमा कर देते हैं एवं लोक-निर्भयनायक साथ-साथ परमेश्वरकी सुगति प्रदान करते हैं । यथा—

घर कुटिल भल कुमति कहंकी । नोच निसील निरीस निसंकी ॥

तेउ मुनि सरन सामुहे आए । सकल प्रनाम किए अपनाए ॥

को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समान साज सब माजी ॥

X

X

X

सखा नीति मुग्ध नीक विचारी । मम पन सरनगत भयहारी ॥

कोटि विप्र बध लागहि जाहू । आपु सरन तजौ नहि ताहू ॥

मगमुल होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अब नासहि तबहीं ॥

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि वे सर्वत्र व्यापक हैं । जहाँ ही कोई उनसे प्रेम करता है, वहाँवे प्रकट होकर रक्षा या सहायता करते हैं और अभीष्ट भी सिद्ध कर देते हैं । यथा—

प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मै जाना ॥

देम काल दिसि बिदिमिहु माहीं । कहहु मो कहीं जहाँ प्रभु नाहीं ॥

अग जग मय सब रहितविरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटै तिमि आगी ॥

बोले कृपानिधान प्रभु अति प्रसन्न मोहि जानि ।

मागहु धर जो भाव मन महादानि अनुमानि ॥

ईश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि समस्त वेद, पुराण, सत्-शास्त्र, ब्रह्मादि देव, शुकादि मुनि और शिव-भुशुण्डादि महा-भागवतोंकी यही सम्मति और अनुभव है कि 'ईश्वरके ही भजनसे कल्याण होना है । अन्य किसी प्रकारसे कलेशकी निवृत्ति नहीं हो सकती ।' जैसे—

सिय भज मुरु सनकादिक नारद । जे मुनिषर विष्णान विमारद ॥
 मय कर मत व्यगनायक पृहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥
 श्रुति पुराण मदग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना मुन्य नाही ॥
 निज अनुभव अव कहहु एगेसा । विनु हरिभजन न मिटाई कलेसा ॥
 उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सच सपना ॥
 जो चेतन कहैं जइ करइ जइहि करइ चैतन्य ।
 भक्त समरथ रघुनाथ कहैं भजहि जीव ते धन्य ॥

२—ईश्वरको न माननेसे कौन-सीन-सी हानिर्पाई है ?

ईश्वरको न माननेसे लोकन्तरलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । जैसे—

ताहि कि मंपति मगुन मुभ सपनेहुँ मन विभ्राम ।
 भूतदोह रत मोह बस राम विमुन्य रत काम ॥

× × ×
 विमुन्य मंपति प्रमुतार्द । जाइ रही पार्द विनु पार्द ॥

× × ×
 मज्जल मूल जिन्द मरितन्ह नाही । बरमि गएँ पुनितपदि मुनाही ॥

× × ×

ईश्वर (श्रीरघुनाथजी) की विमुगतासे समस्त दित अनदित सम्पूर्ण इष्ट अनिष्टके रूपमें बदल जाते हैं । जैसे निम्न श्लो

होकर अहित करने लगते हैं, माता मृत्युरूप और पिता कालरूप बन जाते हैं, अमृत विषका काम करने लगता है, गङ्गाजी वैतरणी बन जाती हैं और सारा ससार अग्निसे भी अधिक दाहक हो जाता है। देखिये—

मातु मृत्यु पितु समन ममाना । सुधाहोइ विष सुनु हरिजाना ॥
मित्र करै सत रिपु की करनी । ता कहै बिषुष नदी वैतरनी ॥
सब जग ताहि अनल ते ताता । जो रघुबीरबिमुख सुनु आता ॥

×

×

×

भरद्वाज सुनु जाहि जब होहि बिधाता बाम ।
धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल मम दाम ॥

×

×

×

रामचंद्र के भजन बिनु जो वह पद निर्बान ।
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु वूँट बिपान ॥
यिनिधितं यदामि ते न अन्यथा यचामि मे ।
हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥

१-ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रयत्न प्रमाण हैं ?

श्रीरामचरितमानसमें ईश्वरके अस्तित्वके अनेकों प्रयत्न प्रमाण मौजूद हैं। पहले बालकाण्डमें श्रीन्यायमुख मनुष्य कथा देखिये। श्रीमनु महाराज और उनकी धर्मरक्षी श्रीमत्कल्याणजीने बहुत बड़ा-तक गम्य कर लेनेके बाद चतुर्थदशमें गृह त्याग किया और श्रीनैमिकारण्य तीर्थको गये। वहाँ जकर उन्होंने पद्म प्रभु भगवान् (ईश्वर) को चरणोंमें अनन्य अनुगमनक होकर नेत्रों द्वारा दर्शन करके तत्परा पडे। ईश्वर प्रपन्न होकर ईश्वरने आकाशगंगे की,

फिर जब उन्होंने साक्षात् दर्शनकी अभिलाषा प्रकट की, तब ईश्वरक प्रादुर्भाव भी हुआ और दर्शन होनेके पश्चात् उनके घरमें अवतार लेनेका वर मिला । अतः जब वही मनु और शतरूपा, दशरथ और कौसल्याके रूपमें 'अवध भुआल' हुए, तब उनके घरमें परमप्र ईश्वरने अपने प्रदत्त वाक्यानुसार श्रीरामरूपमें अवतार लिया । अतः यदि ईश्वर होते ही नहीं तो किसकी आकाशवाणी होती ! कौन आकर उनको प्रत्यक्ष दर्शन और वर-प्रदान करता तथा कैसे श्रीरामावतार होता ! पूरा प्रसङ्ग यों है—

स्वयंभुव मनु अह सतरूपा । जिन्ह ते भइ नर रूप्ति अनूरा ॥
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु भाषमु सब विधि प्रतिपाला ॥
वरपस राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गयन बन कीन्हा ॥
करहि अहार साक फल कंदा । मुमिरहि मक्ष सधिदानंदा ॥

एहि विधि धीते वरप पट सहस बारि आहार ।

संवत मस महत्त पुनि रहे समीर अपार ॥

वरप सहस दस त्यागेउ सोऊ । डाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥
प्रभु मयंग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापम नूर रानी ॥
भाग्य भाग्य वर भइ नम बानी । परम गभीर कृतागुन मानी ॥

धवन सुधा सम बचन मुनि पुलक प्रकुलित गात ।

थोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयें समात ॥

मुनु सेवक मुलद मुलधेनु । विधि हरि हर बंदित परेनु ॥
सेवत मुलम मरुत मुन्यदायक । प्रनतपाल मधरावर नायक ॥
जो अनाथ हित हम पर नेह । तो प्रमद दांढ यह वर देह ॥
जो मरुत बस मित्र मन माक्षी । जेहे कारण मुनि जगन कराही ॥
' भुमुंदि मन मानम ईसा । मगुन भगुन जेहि निगम प्रगंगा ॥

देखिहं हम मो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥
 दंपति बचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम रस पागे ॥
 भगन बटल प्रभु कृपा निधाना । बिम्ब बास प्रगटे भगवाना ॥

बोले कृपा निधान प्रभु अति प्रसन्न मोहि जानि ।
 मागहु बर जो भाव मन महादानि अनुमानि ॥

× × ×

दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहाँ सतिभाठ ।
 चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराठ ॥

देखि प्रीति मुनि बचन अमोले । एवमस्तु करना निधि बोले ॥
 आपु सरिम खोजी कहँ जाई । नृप तब तनय होव मैं भाई ॥
 अब तुम्ह मम अनुसामन मानी । बमहु जाइ सुरपति रजधानी ॥
 तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कहु काल पुनि ।
होइहु भवध भुआल तब मैं होय तुम्हार सुत ॥

इसके अतिरिक्त रावणके अत्याचारसे अत्यन्त भयभीत होकर
 श्री जय व्याकुल हो गयी—‘अतिसय देखि धरम कै हानी । परम
 भीत धरा अकुलानी ॥’ तब गौका रूप धारण करके प्रलोकमें
 यताओंके सम्मुख गयी—‘गई तहाँ जहँ सुर मुनि शारी’ । वहाँ-
 र श्रीशिवजीने सम्भति दी कि ‘ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं और
 भाभिनन्दनसे प्रकट हो जाते हैं’—‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना ।
 म ते प्रगट होहि मैं जाना ॥’ यह सुनकर श्रीवृद्धाजीने स्तुति की—
 ‘मुनि विरंचि मन हरप तन पुलक नयन बह नीर । अस्तुति कर
 ज जोरि कर सावधान मनि धीर ॥’ वहाँ भी आकाशमणी
 गई । जैसे—

जानि सभय सुर भूमि मुनि बचन समेत सनेह ।

गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥

जनि दरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि घरिहुँ नर बेसा ॥

अंमन्ह महित मनुज अवतारा । लेहुँ दिनकर बंस उदारा ॥

अस्तु, यदि ईश्वर न होते तो वहाँ भी ब्रह्मादिककी स्तुति किसके लिये होती ? किसकी ओरसे आकाशवाणी होती और 'गगन-गिरा' से ऐसी सान्त्वना देकर कौन प्रकट होता ? ग्रन्थमें आगे चलकर स्पष्ट प्रमाण मौजूद है कि उसी ईश्वरने—उसी परम प्रभु व्यापक ब्रह्मने श्री 'दिनकर-वंश' (मूर्यवंशी कुल) में श्रीदशरथ महाराजके घर अवतार लिया और मर्यादापुरुषोत्तम-चरितके द्वारा लोकधर्मकी स्थापना करके भूमिभारका अपहरण किया । वह ईश्वर 'हाँ तो दूसरा कौन था ? प्रमाणमें देखिये—'

विप्र धेनु सुर संत हित छीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार ॥

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद ।

मो अज प्रेम भगति बस कौसल्याकँ . . गोद ॥ इत्यादि

इस प्रकार ईश्वरके अस्तित्वके प्रमाणोंसे सारा ग्रन्थ भरा पड़ा और सभी प्रमाण वेद, उपनिषद् और गीता आदिके ही निबोध ; क्योंकि—

‘नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्
रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ॥

अब कोई हठ करके वेदादिके वाक्योंपर विश्वास ही न करे

उससे यही कहना है कि वह कम-मे-कम अपने जन्म और मृत्यु-

पर ही विचार करे । उससे भी यह विदित हो जायगा कि 'जन्मसे पहले कोई शक्ति या सत्ता अवश्य रहनी है, जिससे शरीर बनता है और जिसकी आज्ञा या इच्छासे ही यह विनाशको भी प्राप्त होता है ।' अतः ये दोनों कार्य जिससे होते हैं या जिसके अधीन हैं, उसीका नाम ईश्वर है । जन्म तथा मृत्यु—ससारका अस्तित्व और विनाश ईश्वरके होनेके प्रथम प्रमाण है; क्योंकि जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार जिस अगाध बुद्धिमत्तासे होता है, वह क्या किसी जड़-तत्त्वसे सम्भव है ? कदापि नहीं ।

चौथे प्रश्नका उत्तर देनेके पहले इस 'दीन' का यह निवेदन है कि जबतक मुझको बोध नहीं था, तबतक तो जीवनकी घटनाएँ अपने या अपने सम्बन्धियोंके कार्योंका परिणाम जान पड़ती थीं; परंतु अब पिछली तथा वर्तमान सभी घटनाओंसे श्री-कृपालु प्रभु (ईश्वर) का प्रभुताका ही निश्चय होता है । अस्तु,

इस 'दीन'का जन्म एक सरयूपारीण ब्राह्मणकुलमें, जो परम्परासे श्रीवैष्णव था, दिया गया । (ईश्वरकी सर्वप्रथम करुणा तो इसीमें थी, क्योंकि 'कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस त्रिनु हेतु सनेही ॥') तोतली बोलीकी अवस्थासे ही पूज्य श्रीमाताजीने श्रीतुलसी-कृत रामायणकी चोपाइयों काष्ठ कराना आरम्भ कर दिया और श्रीमानस-जीमें ही अक्षरों और मात्राओंका पहचान कराकर रामायण पद लेनेका भी अभ्यास करा दिया । बस, मेरी हिंदी-शिक्षाका अथ और इति यही है । कुछ और सपाना होनेपर उर्दू पढ़नेके लिये मदरसे भेजा गया । वहाँमे उर्दू-मिडिलकी परीक्षा पास करनेके

बाद अंग्रेजी पढ़नेमें ही शिक्षण-कालका सारा समय बीत गया । हिंदीसे इतना ही नाता रहा कि पहलेसे झुकाव हो जानेके कारण नित्य श्रीमानसजीका पाठ कर लिया करता था । शिक्षा समाप्त होने-पर श्रीमानसजीकी कृपासे यह अभिलाषा हुई कि 'कोई ऐसी नौकरी मिल जाती, जिसमें अधिक प्रपञ्च न होता, नियमित समय-तककी ड्यूटी होती, श्रीमानसजीका मलीभौति अध्ययनकर आनन्द लेनेका और श्रीरामनाम-रटनका पूरा समय मिलता ।' ऐसा विचार हो जानेके बाद सीधे फौजकी कमीशन-अफसर (जमादारी) की कोशिश होने लगी । शरीरके सम्यन्धी पूर्वज फौजमें सूबेदारी और सूबेदारमेजरी आदि करके पेंशन पा रहे थे । उनकी सहायतासे कलक्टर और कमिस्तर आदिने सिफारिश करके पूरा-पूरा योग जुटा दिया; परंतु जिस फौजमें जगह खाली थी, उसके कमांडिंग अफसरने यह लिख-कर टालमटूल कर दी कि 'हम एक व्यक्तिको सीधे ले चुके हैं, अब फिर तत्काल ही दूसरेको ले लेनेसे बड़ी कठिनाई और अव्यवस्था होगी । इनको दूसरा अवसर दिया जायगा ।' परंतु कमिस्तर आफ डिवीजनने हठ करके उसी साल मुझे पुलिस ट्रेनिंगमें भेज दिया । वहाँ सालभरतक थानेदारीकी शिक्षा प्राप्त कर लेनेके बाद श्रीअयोध्याके थानेमें प्रोबेन्सरी पीरियडके लिये मेरी तैनाती हो गयी । फिर भी फौजकी जमादारी न मिलनेके कारण मुझको जितना शोक आ, वह सर्वथा अकथनीय है; परंतु उसमें ईश्वरीय छीलाका अद्भुत रहस्य था ? थोड़े ही समयके पश्चात् जर्मनका आरम्भ हो गया । उसमें वह फौज, जिसका मैं जमादार बनने-था, घुरी तरह समाप्त हो गयी । उस अपेक्षित जगहपर मेरे

बजाय जो जमादार नियुक्त किये गये थे, उनका तो कहना ही क्या उनके पीछे एकके बाद न जाने कितने भाई कालके भाम बन गये ! उस घटनाको देखकर सरकारकी माहवीका हृदय व्यथित होता हुआ दंग रह गया और उस जमादारीके न मिलनेकी बड़ी मुर्गी हुई, क्यों न हो, बड़े साहबीमे नाथ बड़े मारगान हैं ।

श्रीअवधधाममें रहकर श्रीरामायणजीके अप्पन्नसंग्रह सुअमर मिला । सरकारकी पुगीका पहरा भा दस्तनिग होकर दिया जाने लगा, परंतु जब-जब मनदेशारियोंके दुगचारोंका सट्टे आती थी और जाँच करनेपर उनके दुर्भ्यस्तोंका स्थितिसे पता चलता था, तब-तब समाजमें चित्त तिन-सा हो जाता था । मैं श्रीअमरगुप्ते यह प्रार्थना करने लगा कि 'हे प्रभु ! सर्वोके लक्षण तिम तरह श्रीरामायणमें वर्णित हैं, वैसे सब काली प्राप्त होंगे । इन दमिनीने तो साधारण गृहस्थ ही अप्पे हैं ।' इस प्रकार वर्तित श्रीरामायण और श्रीहनुमानजी, जन्म-भूमि एवं बड़े-बड़े मन्दिरोका शुभ दर्शन होने रहनेपर भी अप्पे सबे मंत्र-मन्त्राओंकी मन्त्रिनिग मन्त्रेण नही मिलता था । हुकदमेनजोंकी देवदर तो घूम हो जाती थी । अर्चन दसा हो गयी थी । उधर पुस्तिके बलि करके लैर-लैर भी अस्त-वर्ण हो चला था । तबका भाग्य-कालमें श्रीअमरगुप्ते मंत्र मेण लग और एक मन्त्रके लिये मुझको इन्कलमका लक्ष्य बन पड़ा । वर्तौ पूर्व चेतुस्तार किसी सुखे मंत्र-मन्त्रोंकी मन्त्रिनिग अभिप्राय बने । धन-मन्त्रोंकी कालमें मुझको लक्ष्य और मन्त्रका पाठ करने दे मन्त्र कालके लिये लक्ष्यके मन्त्र-मन्त्रोंके लिये

आकर बैठ गये । उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनमें भक्ति-योज देखकर पाठ समाप्त होनेके पश्चात् मैंने उनसे यह प्रश्न किया कि 'भाई ! आप यहाँ बहुत दिनोंसे हैं, इस तीर्थराजमें निवास करनेवाले किसी सच्चे संत-महात्माके पास ले चलकर मुझे दर्शन कराइये ।' प्रमुखा कृपासे उन्होंने तत्काल ही कहा कि 'आप जैसे संतकी ग्वाजमें है, उनका मैं आज ही शामको दर्शन करा दूँगा ।' वस क्या या, सायंकाल होते ही वे मुझको चौधगुफापर श्रीपूज्य परमहंस दिगम्बर-स्वरूप श्रीनागाबाबाजी महाराजकी शरणमें ले गये । उनसे उन्होंने यह भी निवेदन कर दिया कि 'ये (मैं) रामायणका बड़ा अच्छा पाठ करते हैं ।' श्रीपूज्यमहाराजजीने आज्ञा दी कि 'रामायण लाओ और हमको सुनाओ ।' 'दीन'ने आज्ञापालन किया । महाराजजी बहुत प्रसन्न हुए और पुनः आज्ञा हुई कि 'जबनका यहाँ ड्यूटी-पर रहो, रोज सध्याकालमें रामायण सुनाया करो ।' माघ मकरभर यह सौभाग्य रहा । मेला समाप्त होनेपर दासने प्रार्थना की कि 'प्र' । इस दीनमे यही सेवा बराबर ली जाय । अब पुलिसका काम सप इसमे असम्भव है । आज्ञा हो तो छोड़कर हाजिर हो जाऊँ इसपर आदेश हुआ कि 'फल पककर जब टपकता है, तब अमि मीठा होता है । हाँ, इतना ख्याल रहे कि कोई बेगुनाह नुम्हारे छालान न हो ।' मैं लौटकर फैजाबाद आया और श्रीभरतकुण्ठाने (पूरा कलन्दरमें) मेरी तैनाती हो गयी । जहाँपर श्रीभरतजी 'महि खनि कुस सायरी सँवारी' और चौदह वर्षनक नपस्या । ॥, 'दीन' अकेलेमें चुपकेसे उस जगहपर जाकर श्रीभरतचरित्त करता और जंजालमे छुटकारा पाने तथा राववजीके चरणों

प्रीति होनेकी चारंबार चिन्ता करता था । दूसरे माघमें अनायास ही 'दीन'की ट्यूटी फिर प्रयागके माघमेलेमें हो गयी । इतना ही नहीं, प्रभु (ईश्वर)की अद्भुत कृपामे उन्हों स्टेशनमास्टर बाबू श्यामानन्दके यहाँ (आजकल भी आप सुर्मा स्टेशनपर हैं) ट्यूटी मिली ! अतः यह दूसरा माघ फिर आनन्दपूर्वक श्रीपूज्यस्वामी परमहंस-गजजीके दुर्लभ सम्मेलनमें व्यतीत हुआ । तीसरे माघमें तो संत-भगवन्तकी असीम कृपा तथा श्रीमानसर्जकी प्रतापमें मैं उम कठिन कार्यमें अटक ही हो गया और निधिन्नरूपमें श्रीपूज्यपादजीकी शरणमें चला गया । आज उमें लगभग बीस वर्ष हो रहे हैं ।

उम समय कहीं तो श्रीमानममें वर्णिन खलोकें स्वभावानुसार ('जे पर दोष लब्धि महसानी' , मुझसे पुष्टिमकी ट्यूटी मिली थी और कहीं आज अहर्निशि यह धारणा दृढ़ करायी जा रही है कि 'सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । गुन यह उमय न देविअहि, देविअ मां अविबेक ॥' अतः यह उस परम प्रभु ईश्वरकी ही कृपा है कि ऐसे दीन-हीन सर्वोपायशून्यको भी ऐसे महानुभावोंके चरणोंकी शरण मिल गयी है । वास्तवमें तीनों दुर्लभ साज सजा दिये गये हैं, अब अपनी ही जटना है कि कृतार्थ होनेमें कसर रह गयी है । यथा—

नर तन भव करिधि कहे बेरो । मनमुख मरु अनुग्रह मेरो ॥

करनधार मदगुर दद नावा । दुर्लभसाज सुलभ करि पावा ॥

जो ॥ नरै भव मागर नर समाज अम पाद ।

मो कृत निदक मंद मति आत्माहन गति जाइ ॥ ,

भगवान्की करुणाका कुछ भी ठिकाना नहीं है। वे प्रतिक्षण प्राणिमात्रकी रक्षा कर रहे हैं, परंतु यह न जाननेके कारण जीव कुछ और ही गुनता है। भगवान्के भजनमें विश्वास करके उसमें हठाव लग जानेसे भगवत्कृपा अवश्य आरम्भ हो जाती है और उसके द्वारा भगवान्की प्रभुताका बोध होने लगता है। फिर प्रभुताके बोधसे प्रतीति उत्पन्न होनी है, प्रतीतिसे प्रीति होती है और प्रीतिसे भगवद्भक्ति दृढ़ हो जाती है। यह श्रीमृगुण्डिजीका अनुभव है। जिसको इस अनुभवकी सत्यता देखनी हो, वह श्रीरामनामरत्नरूपी भजनको नियमितरूपसे करके देन ले। नियमानुसार नित्य एक लाख, पचास हजार या पचीस हजारका नाम रत्न न हो सके तो कम ही सही, पर दृढ़ संकल्पके साथ करे। देखिये—

निज अनुभव अव कहै स्वगंसा । बिनु हरि भजन न जाई कलेसा ॥
 राम कृपा बिनु मुनु रागराई । जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥
 जानें बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥
 प्रीति बिना नहि भगति दिहाई । निमि खगपति जल कै चिरनाई ॥

बिनु गुरु होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग बिनु ।
 गावहि वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥
 बिनु बिस्वास भगति नहि तेहि बिनु द्रवहि न राम ।
 राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिभ्रामु ॥
 अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल ।
 भजहु राम रघुबीर कस्नाकर सुंदर सुखद ॥

सियावर रामचन्द्रकी जय !

डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर

ईश्वर-प्रार्थनामें अपूर्व शक्ति है । ईश्वर-उपासनासे सब प्रकारके दुःखों और कष्टोंका निवारण होना है । उससे न केवल रोगके निवारणमें शान्ति मिलती है; किंतु जीवनकी सभी आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकती हैं । प्रार्थनाकी अलौकिक शक्तिमें भारतवासियोंका आजकल बहुत कम विश्वास है, परंतु पाश्चात्य देशोंमें इसके लिये खास-खास संस्थाएँ खुली हुई हैं । प्रार्थनासे अनेक रोग निवृत्त किये जाते हैं और अनेक कामनाएँ पूर्ण होती हैं, जिसका वहाँ विधिपूर्वक रेकार्ड रक्खा जाता है । उन देशोंमें लाखों मनुष्य प्रार्थनाके प्रभावपर विश्वास करते हैं । प्रार्थनाका रहस्य क्या है, इसका दिग्दर्शन कराने हुए हम यहाँपर पाठकोंके अवलोकनार्थ कुछ उदाहरण देने हैं ।

प्रार्थनाका रहस्य

प्रार्थनाका विषय एवं तत्त्व जानना प्रार्थना करनेवालोंके लिये परम आवश्यक है । प्रार्थना क्या है और क्यों की जाती है ? प्रार्थनाका उत्तर मिलता है या नहीं ? मिलता है तो किस प्रकार ? और यदि नहीं तो उत्तर न मिलनेका कारण क्या है ? प्रार्थनाका अर्थ है—‘किस्ती अर्पका याचना करना’ या ‘किस्ती अभावका अनुभव कर उसका प्राप्तिके लिये सहायता प्राप्त करना ।’ प्रार्थनाके तीन प्रयोजन विशेषकर होते हैं—(१) सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिके हेतु या किस्ती स्थूल अभावकी पूर्तिके निमित्त प्रार्थना की जाती है, जैसे अन्न, वस्त्र, नौकरी, धन, स्त्री या पुत्र-प्राप्ति, रोग-निवारण, किस्ती कष्ट या दुःखसे

रक्षा, आपत्तिका नाश, सम्मान-प्राप्ति, परीक्षामें सफलता और विद्या-प्राप्ति आदि सब व्यावहारिक सिद्धियोंके लिये । (२) आत्मिक उन्नतिके लिये, काम-क्रोध, मम-द्वेष आदि मानसिक विकारोंपर जय प्राप्त करनेके लिये, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्युके बाद क्या होता है और मृष्टि क्या है इत्यादिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, मानसिक और बौद्धिक उन्नतिके लिये, अष्टांग-ज्ञान और यथार्थ साधन जाननेके लिये । (३) तीसरे प्रकारके वे सर्वे प्रार्थना करने-वाले प्रेमी भक्त होते हैं, जिन्हें कुछ भी माँगना नहीं है । जो केवल उस महाप्रभुके ध्यानमें और प्रेममें ही निरन्तर र्गन रहना चाहते हैं या उस प्रियतममें एक होनेके लिये अपनी सुखीको मिटाकर ईश्वर-दर्शन या आम-साक्षात्कार करनेके लिये अनीव हार्दिक उन्मत्ता रहने हैं । यह सर्वोन्मत्त प्रार्थना है ।

जो जिस कामनाके लिये प्रार्थना करता है, उसकी वे सब कामनाएँ अवश्य पूर्ण होती हैं । 'यन् यत् इच्छति तस्य तत् ।' प्रार्थनाका उत्तर अवश्य मिलता है । जो धनके लिये प्रार्थना करते हैं, उनको यथाव्यजिज्ञेय धन निम्नी भी साधनमें मिल जाता है । जो अन्न-वस्त्रके लिये प्रार्थना करता है, उसके द्वारपर अन्न, वस्त्र किसी भी प्रकार पहुँच जाते हैं । जो विद्या-प्राप्तिके निमित्त प्रार्थना करता है, वह बड़ा विद्वान् हो जाता है । अनायालय आदि धार्मिक कार्योंमें पणकारी पुरुषोंके पास, जिनका उद्देश्य केवल प्राणिमात्रको सत्ता देकर सेवा करना है, प्रार्थना करनेपर आवश्यक सहायता पहुँच जाती है । कभी-कभी प्रार्थना पूर्ण नहीं भी होती । कारण यह है कि पूर्व-जन्मके कर्मका कोई प्रबल सम्बन्ध इसी होता है कि उसका उसी समय उनको अवश्य ही फल

मिलना चाहिये । इसके विरुद्ध यह भी प्रत्यक्षमें देखा जाता है कि अनेक पुरुषोंकी प्रार्थनाका कोई उत्तर भी नहीं मिलता, इसका कारण यह है कि या तो उन्हें असली प्रार्थना करना नहीं आता, या उनके भी पूर्वजन्मका कोई महान् प्रतिबन्धक होता है ।

जो मनुष्य परोपकारी, चरित्रवान्, श्रद्धासम्पन्न, ईश्वरमें विश्वासी, प्रबल धारणा-शक्तिवाले और निःस्वार्थी होते हैं, उनकी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती । पापी, कुकर्मों, अविश्वासी, अश्रद्धालु और निर्बल इच्छाशक्तिवालोंकी प्रार्थना ही प्रायः निष्फल हुआ करती है । प्रार्थनाओंका उत्तरदाता ईश्वर ही है । ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् है । जिसकी शक्तिमें, जिसके ज्ञानमें, जिसके प्रेममें समस्त चराचर स्थित है—जो सृष्टिमें सर्वत्र मौजूद है । जिसके ज्ञानके बिना एक पक्षी भी आकाशमें नहीं उड़ता, जिसके ज्ञानके बिना एक चाँदी भी भूमिपर पैर नहीं रखती, ऐसा सर्वविधाता ईश्वर ही है, वही प्राणियोंकी प्रार्थनाओंको सुनता है और उनको यथोचित उत्तर देता है ।

इदं श्रद्धामे ईश्वर-प्रार्थना करनेवालेके जीवनमें अनेक विचित्र-विचित्र अनहोनी घटनाएँ घटित होती हैं । मैं यहाँ पाश्चात्य देशके प्रार्थना करनेवाले कुछ भद्र पुरुषोंका ही परिचय दूँगा ।

१.—विन्डायनके, म्बर्गॉय जार्ज मूटर प्रसिद्ध ईश्वर-भक्त थे, इन्होंने मैकडॉ अनाथानुय स्थापित किये हैं । इनका सारा काम प्रार्थनापर ही चलता था, ये कभी न तो किसीके पास एक पाईके लिये भी याचना करने गये थे और न कभी इन्होंने अर्पाठ ही प्रमागित की थी, फिर भी इन्हें १५,००,००० पाँड द्रव्य अर्थात् २२,५०,००,००० सचा दो करोड़ रुपये घर बँटे प्राप्त हुए थे । मूटर साहबका प्रार्थनामें बड़ा ही अटल

विश्वास था। एक बारका वृत्तान्त है कि उनके अनायास्यमें बालकों के लिये भोजन नहीं था। प्रबन्धकर्त्ता आकर कहा कि 'आज तो एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है—मर जाय जाय!' मूलर साहबने कहा—'आप अपना काम कीजिये, देखो, तन्दारी आदि सब ठीक कीजिये।' वह आश्चर्य करने लगा कि 'यह मनुष्य क्या पागल हो गया है!' फिर थोड़ा देर बाद उसने आकर कहा कि 'कुछ प्रबन्धकीजिये, बालकों के भोजनका समय संनिकट है।' मूलर साहबने पुनः वही उत्तर दिया कि 'आप अपना काम कीजिये,' किन्तु इसने प्रबन्धकर्त्ता को संतोष न हुआ, वह पुनः मूलर के पास आकर तेजीसे बोला कि 'गानेका समय हो गया, क्या धंश बना दिया जाय!' मूलर साहबने पूर्ण आशा और दृढ़ विश्वासमें उत्तर दिया—'धंश बना दो। हमारा जो काम था, हमने कर दिया, अब शेष जिनका काम है वे अपना करेंगे।' भोजनके लिये सब बालकों के एका होने ही तुरंत भोजनकी परीक्षकाई पूरी सामग्री अनायालयमें उसी समय आ गयी। किसी बड़े आदमीने उस दिन अपने मित्रोंसे बड़ा भोजन देनेका आयोजन किया था और एक होटलमें सब सामग्री तैयार करवायी थी, किन्तु किसी कारणवश वह भोजन स्थगित करना पड़ा। उस मनुष्यको यह अन्तःप्रेरणा हुई कि सामान सड़ जायगा, इसलिये इसको मूलर साहबके अनायालयमें भोजन देना चाहिये। उसने होटल-मैनेजरको आज्ञा दी कि सारी सामग्री भोजनके समयतक अनायालयमें पहुँचा दो। बालकोंने प्रेमपूर्वक भोजन किया और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मूलर साहबने प्रार्थनासे उठकर प्रबन्धकर्त्ता को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि 'तुम्हारे समान अविश्वासी मनुष्यकी मुझे आवश्यकता नहीं, जिसे उसपरम पिता परमेश्वरपर धँटेभरके लिये भी विश्वास नहीं है।'

एक बार मूलर साहब ईश्वरवादपर व्याख्यान देनेको जहाजसे चढ़ा जा रहे थे । मार्गमें बड़े जोगोंने कुछरा पड़ा, सर्वत्र धुंध छा गयी, पट्टी मार्ग दिग्वार्या नहीं देता था । मूलरने कप्तानसे कहा कि 'महाशय ! मुझे शर्नीचर पाल्टी तारीफ़को अवश्य पहुँचना है ।' कप्तानने कहा 'असम्भव है, देखो कौंसा कुछरा पड़ रहा है ।' मूलरने कप्तानके कंधोंपर हाथ रखकर कहा कि 'आओ, ईश्वरसे प्रार्थना करें जिससे यह दूर हो जाय ।' कप्तानने कहा—'नुम किम पागलखानेसे आये हो जो इस प्रकारकी अनहोनी बात कर रहे हो ।' मूलरने कहा—'मैंने प्रार्थना की है और अभी उसका उत्तर मिलेगा, मैं ५७ वर्षोंसे अपने प्रमुखा साक्षात्कार कर रहा हूँ और अभीतक मेरी प्रार्थनाके अचूक उत्तर मिले हैं । मेरी दृष्टि उस परम प्रभुकी ओर है, जो जीवनकी प्रत्येक स्थितिपर शासन करता है । जाओ, डेकपर जाओ, देखो कुछरा उतर रहा है ।' कप्तान भी इस सीधे-सादे मनुष्यकी प्रार्थनाके प्रभावकों देखकर चकित हो गया । कुछरा दूर हुआ और मूलर कचेब्रेकको टीका उसी समय पहुँचा, जिस समय उसे पहुँचना आवश्यक था । मूलरका सारा जीवन प्रार्थनामय था ।*

२—अमेरिका (कनसास) में इस समय ईश्वरवादका प्रचार करनेवाले मिस्टर चार्ल्स फ़िट्ज़मोर महाशय हैं, जिन्होंने 'युनिटी स्कूल आफ़ क्रिश्चियानिटी' नामक अध्यात्मवादकी एक बड़ी भारी मंस्था स्थापित की है । मि० फ़िट्ज़मोर जन्मसे छले-छँगड़े थे, महान् दरिद्र-अवस्थामें थे और इनके स्त्री-वच्चे सभी क्षय-रोगसे

---

* मूलरके विषयमें विशेष जानना हो तो 'A Venture of faith' पुस्तक देखिये ।

पीड़ित थे, इनको पत्नीको प्रेरणा हुई कि ईश्वरकी प्रार्थनामे हम चगे हो सकते हैं।

केवल प्रार्थनाके बख्से अपनेको तथा कुटुम्बियोंको रोग-मुक्त करके योंही चालीस-सैतालीस सालसे आप उक्त संस्थाका संचालन कर रहे हैं और केवल भगवत्प्रार्थनासे श्रद्धालु पुरुषोंकी आधि-व्याधि, दरिद्रता, रोग, शोक मित्रकर उन्हें सुख-शान्तिपूर्ण जीवन प्रदान कर रहे हैं। एक बरोड़के लगभगकी सम्पत्ति संस्थाको समर्पण करके न्यय एक साधारण व्यक्तिस-सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यूनिटी एक नगर-सा बस गया है। इसके 'यूनिटी डेली वर्ड' आदि दस मासिक साप्ताहिक पत्र हैं, जिनमें ईश्वर-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं, बाहर भेजे जाते हैं। १३५०० ग्राहक तो अकेले लॉस एंजलीज शहरमें ही हैं। ४००० पत्र नित्य आते हैं और ८००० से ऊपर पत्र नित्य जाते हैं, ६०००० पार्सल पैकेट प्रतिमास भेजे जाते हैं, यूनिटीके प्रतिदिन १००० ग्राहक बनते हैं, बीस लाख नोट-पेपर प्रतिवर्ष काममें लिये जाते हैं। संस्थामें चार सौ आदर्श नित्य काम करते हैं। सबको वेतन मिलता है। ९० आदमी तो सिर्फ प्रार्थनाके लिये नियुक्त हैं, इनको जो लोग निःस्वार्थभावसे प्रेम-स्वरूप भेंट भेजते हैं, उसीमेंसे दे दिया जाता है।

इसमें बच्चोंके लिये, युवाओंके लिये, अंधोंके लिये अलग-अलग मासिक साहित्य प्रकाशित होता है। पत्र कई भाषाओंमें—जर्मन, इटली, फ्रेंच, स्पेनिश, नार्वेजियन आदिमें प्रकाशित होने हैं। यूनिटीके ४० विभाग हैं।

(१) रोगीको बिना देखे प्रार्थनामे इलाज करना।

(२) गर्भाव. वेमार, दिवानियोंके लिये प्रार्थनामे सहायता दिखाना ।

(३) मानसिक उन्नति और अपने-अपने सुधारके लिये प्रार्थना करना ।

(४) शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कठिनाइयोंके प्रार्थनाके कष्टमे दूर करनेका प्रयत्न करना ।

मत्स्याका स्वयं लोगोंके प्रसन्नता या प्रीतिसे दिये हुए दानपर चरना है । सम्पूर्ण कार्यकर्ता मास-भोजनसे परहेज करते हैं, सब धर्मोंको आदरकी दृष्टिसे देखने हैं एवं अध्यात्मवादी हैं । कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तोंको क्रिधियनधर्ममे सिद्ध करते हैं एवं सत्यप्राही हैं ।

३—एक अमेरिक्न धनिक स्त्रीका पुत्र दिवाला निकलनेसे घरसे लापता हो गया । उसकी माताका अपने पुत्रपर परम स्नेह था । वह परमात्माकी परम भक्त थी और ईश्वर-प्रार्थनापर उसका अटल विश्वास था । पुत्रके वियोगमे वह रात-दिन ईश्वर-प्रार्थना किया करती थी । पड़ोसके लोग उसे पागल समझते थे कि इतने वर्षोंसे पुत्रके लिये प्रार्थना कर रही है, पुत्र कहीं मर-मरा गया होगा । पागल और व्यर्थ रो-रोकर जीवन-नाश कर रही है; पर उसे प्रार्थनामे दृढ़ विश्वास था, वह घरसे बाहर नहीं निकलती थी । तीस वर्ष बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उसका पता पूछता-पूछता उसी गलीमे आया, तलाश करनेपर पड़ोसके लोगोंने कहा—‘हाँ, यहाँ एक पागल स्त्री रहती है जो अपने पुत्रके पागल हो रही है ।’ वह व्यक्ति वहाँ दरवाजेपर पहुँचा । ७५ आवाज दी—‘मा, मैं आ गया ।’ माताने तुरंत दरवाजा खोला तीस वर्षकी प्रार्थनाकी कठिन तपस्याके कष्टसे उसको अपने

बुला लिया। अब तो सब लोग उस खीका बड़ा आदर करने लगे और उसके द्वारा प्रार्थनाका बड़ा प्रचार हुआ। उसका पुत्र इस समय अमेरिकामें प्रसिद्ध धर्मोपदेशक है।

४—अमेरिकामें होलीयोकमें नवीन विचारोंका और ईश्वरवादका प्रचार करनेवाली विश्व-सुप्रसिद्ध थ्रीऐलिजाबेथ् टाउन महोदया हैं। वह नाटिलस नामका नवीन विचारोंका प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित करती हैं। इस पत्रके लाखों पढ़नेवाले हैं। प्रत्येक अङ्कमें ईश्वर-प्रार्थना-सम्बन्धी सम्पादकीय महत्त्वपूर्ण लेख रहते हैं और प्रार्थनाके बलसे दुःख, दरिद्रता, रोग आदि भेटनेके अनुभवपूर्ण अन्य लेख भी छपते हैं। इस पत्रद्वारा लाखों मनुष्योंमें ईश्वर-भाव और उपासनाकी ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट हुआ है और लाखोंका जीवन चिन्ता, क्लेश और कष्टसे मुक्त होकर आनन्दमय बना है। डाक्टर थोरो और इमर्सनके बाद ऐलिजाबेथ् टाउन ही नूतन मतकी अप्रगण्य नेत्री हैं। इन्होंने नवीन विचारके कई ग्रन्थ लिखे हैं।

५—इंग्लैंड चिचेस्टरमें मिस्टर हेम्बलिन ईश्वरवादके प्रचारका सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप 'साइन्स आफ् थॉट् रिन्यू' पत्र प्रकाशित करते हैं, कई पुस्तकोंके लेखक हैं और उच्च विचारके परम ईश्वर-भक्त व्यक्ति हैं। इनके जीवन और कार्यसे हजारों मनुष्योंके जीवनमें परिवर्तन हुआ और अनेकों नास्तिक आस्तिक हो गये हैं। धन्य है, ऐसे नरतनोंको जो ईश्वरतत्त्वका स्वयं साक्षात्कार करके जनता-पर कल्याण कर रहे हैं।

६—डॉक्टर मेयर एक जहाजपर जा रहे थे। तब प्रार्थनामें जर मित्ना है या नहीं, इस विषयमें उनके भाग्य होने थे। एक

भारतमें एक नास्तिक, उन्मुख भे, उन्होंने कहा कि मैं अपने एक भाइय भी विद्वान नहीं हूँ । दुमरे दिवस का है, दोस्त मेरा भी मेरे दूजे, मुनक्तिमें भारत में न रहे भे । उनके पीछे नास्तिक, महोदय भी तो हिन्दू और अपने एकदम ही मारपी लेने गये । जब मेरी मेरे दूजे, महोदयों, हमने हीतर का रहे भे, सब उन्होंने देखा कि एक वृद्धा भी ओले बः हिन्दू हाथों की गये हुए, सब का निशाने में ही है । नास्तिक महोदय दोनों नारणी उतरे, हाथों में हाथकर भारत में बः । भारत में पीछे गमन नास्तिक महोदय देखा है कि एक वृद्धा भी अनन्तपूर्व नारणी का रही है । नास्तिक महोदयने कहा—धीरुमानन्दरत्नी ! मेरे पिता बड़े भरे आदमी है, उनका मुझसे बड़ी कृपा है । नास्तिकने आभयमे पूछा—‘तुम अरभी धर्मका हो, तुम्हारे पिता धर्म में जीवित हैं ! तुम धर्म का पागलकी भी बाने करती हो !’ बुद्धिमाने कहा—‘महाशय ! मैं कई दिनों में समुद्री हवा के संग में पीड़ित हूँ, मैंने अपने परमपिता परमात्मासे प्रार्थना की कि किसी तरह मेरे पास एक नारणी भेज दो । मैं प्रार्थना करने-करने का निशाने सो गयी, जब मेरी ओले खुली तब क्या देखा है कि मेरे दयालु पिताने एकल वदले दो नारणी मेरे दिये भेज दी ।’

नास्तिक महोदयने जाते समय मजाकके तौरपर ऐसा किया था; किन्तु बुद्धिवाक्य हृदय विधास देवकर वे दंग रह गये और उस दिनसे उनकी ईश्वरपर अटल श्रद्धा हो गयी ।

७-अभी थोड़े दिनोंकी बात है कि अमेरिकामें एक ग्राममें वर्षाके लिये स्त्री-पुरुष सम्मिलित प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ वर्षा न होनेसे खेतीको बड़ी हानि पहुँच रही थी, वे सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे कि उनमेंसे एक बालिका चट भागकर घरपर चली गयी और छाता ले आयी। प्रार्थना समाप्त होनेपर सब लोग चलने लगे। बालिका छाता लगाकर चली, उसपर कई लोग हँस पड़े कि 'कैसी पगली लड़की है, कहाँ वर्षाका चिह्न नहीं है और यह छाता लगा रही है।' छोटी-सी बालिका कहती है—'हाँ, हाँ, अभी मूसलाधार वर्षा होता है। हमने प्रार्थना की है।' थोड़ी ही देरमें मूसलाधार वर्षा होने लगी। धन्य है उस बालिकाको, जिसे इतना दृढ़ विश्वास था।

८-बेल्हारि बाइबलके समय एक स्त्रीने सम्मिलित प्रार्थनामें अपने अत्यन्त शराबी पतिकी शराबकी आदत छुड़ानेके लिये प्रार्थना की। दूसरोंने भी उसकी प्रार्थनामें योग दिया। उस समय उसका पति शराबकी दुकानपर बैठा हुआ शराब लेकर पीनेको ही था कि किसी जबर-दस्त शक्तिने उसको प्रेरणा करके प्रार्थना-मन्दिरमें भेज दिया। वहाँ जाकर उसने शराब न पीनेकी शपथ ले ली, तबसे जीवनमें उसने शराब कभी नहीं पिया।

इस प्रकारकी नित्य ही अनेकों घटनाएँ प्रार्थना करनेवालोंके जीवनमें घटित होती हैं। इस सब कथनका सारांश यह है कि प्रार्थनामें अमोघ बल है। प्रार्थनासे मनुष्य अपने जीवनमें चाहे जैसे विलक्षण परिवर्तन कर सकता है और उसकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकती हैं। सब जगत्का कल्याण हो।

हनुमानप्रसाद पोद्दार

इन प्रश्नोंपर बहुत बड़े-बड़े प्रातः स्मरणीय पूज्यचरण महात्माओं और विद्वानोंने उत्तर लिखने-लिखवानेकी कृपा की है, फिर मुझ-मगीला व्यक्ति क्या लिखे ! पहले तीन प्रश्नोंपर तो कुछ लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं । कारण, प्रथम तो ईश्वरके स्वरूप और तत्त्वका यथार्थ ज्ञान भगवत्प्राप्त पुरुषोंको ही होता है और जिनको होता है वे भी वाणीद्वारा उसका निर्वचन नहीं कर सकते । दूसरे इन प्रश्नोंके उत्तरमें विशेषज्ञ अनुभवी महात्माओं तथा विद्वानोंके द्वारा यथेष्ट बातें कही जा चुकी है । तीसरे मेरा कोई अधिकार भी नहीं । वास्तवमें अनुभवकी दृष्टिसे तो ऐसे प्रश्न ही नहीं दन सकते । इसके मिया ईश्वरका जो कुछ वर्णन होता है, वह अधूरा ही होता है । वर्णनका विषय ईश्वर, यथार्थ ईश्वर-स्वरूपसे बहुत ही नीचे उतरा हुआ होता है । जो बुद्धि-मन-वाणोंके परेकी चीज है, उसका कोई क्या वर्णन करे ? निर्गुण रूप स्वसर्वेश्वर है । सगुण-साधार रूप ऐसा मन-मोहक और पागल बना देनेवाला है, जिसको देवदेव जनक-जैसे ज्ञानी राजर्षि चकित और उन्मत्त हो जाते हैं । भगवान् श्रीराम-लक्ष्मणको पहले-पहल देवदेव राजर्षि जनक, महर्षि विश्वामित्रसे कहते हैं—

कहहु नाथ सुंदर दोठ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥
सहज विरारुरूप मनु मोग । यकित्त होत तिमि चंद चकोरा ॥
इन्हहि बिडोकत अति अनुराग । बरबस मझमुखहि मन म्यागा ॥

अतएव इन प्रश्नोंपर मैं कुछ भी न लिखकर चतुर्थ प्रश्नके उत्तरमें कुछ लिखनेकी चेष्टा करता हूँ ।

सच्चिदानन्दधन श्रीभगवान्की सत्ताका प्राणिमात्रको पट-पल और पद-पदपर प्रत्यक्ष होता है। भगवान्की सत्तासे ही सबकी सत्ता है। कहने और सुननेवाला चेतन-सत्ता-धारी प्राणी भगवान्की सत्ताको असीकार कर ही नहीं सकता, जो करता है वह उन्मत्त प्रलय करता है और प्रकारान्तरसे भगवत्सत्ताकी ही घोषणा करता है।

इसी प्रकार हम जिस स्थितिमें स्थित होकर इस स्तर किया कर रहे हैं, उस स्थितिमें, ईश्वर केवल सच्चिदानन्दधन होनेपर भी, ईश्वरकी दयाका भी त्रैमे ही पट-पल और पद-पदपर प्रत्यक्ष होता है जैसे उनकी सत्ताका। भगवान्की दयासे मनुष्य अपने जीवनमें ऐसे-ऐसे महान् विलक्षण अनुभव करता है, जिनके सम्बन्धमें सहसा सर्व-साधारणके सामने कहना-सुनना मोहवश अविश्वासके उत्पादन करनेके सिवा और कुछ फल उत्पन्न नहीं करता। जिन दिव्य और अलौकिक रहस्योंको भगवत्कृपासे भगवत्प्रेमी जान पाता है, कहा जाता है कि वे इतने गुह्य, इतने सूक्ष्म और इतने गम्भीर होते हैं कि न तो उनकी किसी लौकिक प्रमाणसे सिद्धि की जा सकती है, न किसीकी लौकिक बुद्धिमें वे बातें आ सकती हैं और न उनके प्रकट करनेकी कोई आवश्यकता ही होती है।

इतना सब होनेपर भी वे बातें इतनी सत्य, इतनी प्रायश्च और इतने तथ्यकी होती हैं कि दूसरोंको समझाने और उनके सत्य सिद्ध करनेका साधन या उपाय दृष्टिगोचर न रहनेपर भी, जिसको वे प्राप्त होती हैं, उसके लिये वे उतनी ही अपरोक्ष हैं जितना अपने लिये जन्मात्मा। एक मनुष्यको किसी अत्यन्त एकान्त स्थलमें किसीके द्वारा अमरफल प्राप्त हो जाय और वह उसके महान् स्वादका अनुभव करनेके साथ ही उसे खाकर अमर हो जाय, और फिर वह चाहे कुछ

बातको प्रमाणोंसे, युक्तियोंसे सिद्ध न कर सके, तो इससे न तो उसका अनुभव मिथ्या होता है और न उसे दूसरोंको समझाकर उससे सचाईका प्रमाण-पत्र लेनेकी आवश्यकता ही रहती है। उसी प्रकारकी अनेकों रहस्यमयी बातें भगवत्कृपासे भक्तोंके अध्यात्म-जीवनमें हुआ करती हैं, पर उनका पता उनको और उनके भगवान्‌को ही होता है। भगवान् कहते हैं—

साधयो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् ।

मदन्यस्ते न जानन्ति नार्हं तेभ्यो मनागपि ॥

ज्यों-ज्यों मनुष्य भगवत्कृपाका अधिकाधिक प्रपञ्च करता है त्यों-ही-त्यों वह भगवत्-रहस्यके राज्यमें प्रवेश करता है, परन्तु—

‘भगवत्परमिक’ रसिककी बातें,

रसिक बिना खोड समुद्रि सके ना ॥

ऐसी रहस्यगी बातोंके विषयमें मैं क्या लिखूँ ? मेरी तो यही प्रार्थना है कि दैवीसम्पदासम्पन्न प्रेमी महापुरुषोंके जीवनकी ऐसी ईश्वरकी दयासे होनेवाली दिव्य घटनाओंकी सत्यतापर पूर्ण विश्वास करनेमें ही लाभ है।

सांसारिक विषयोंमें तो भगवान्‌की दया स्थूलरूपमें भी दर्शन देती रहती है; परन्तु मनुष्योंको यह एक महाभ्रम हो रहा है कि धन-जन-मान आदि सांसारिक वस्तुओंकी रक्षा और प्राप्तिमें ही वे भगवान्‌की दया समझते हैं, उनकी अप्राप्ति और विनाशमें नहीं। भगवान्‌की दया दोनों ही प्रकारमें होती है। कई बार मनुष्यके जी... ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो उस समय देखनेमें बड़ी मर्यादा, दुःखदायिनी और अपनी इच्छाके प्रतिकूल प्रतीत होती हैं और उन समय मनुष्य भगवत् नारादके मोहकी भाँति भगवान्‌को बदलने भी

लगता है; परंतु जब उनका अन्तिम परिणाम प्रकट होता है, तब मोह-निशाका नाश होता है और भगवदनुग्रहरूप भुवनभास्वरके दिव्य प्रकाशसे उसका मन-पद्म प्रफुल्लित हो उठता है। उस समय उसके रोम-रोममें अपने-आप ही भगवान्‌के प्रति हार्दिक कृतज्ञताकी ध्वनि निकलने लगती है, चित्त उस चिन्ताहरण चतुर-चूड़ामणिके चिन्तनमें संलग्न हो जाता है। वास्तवमें विषयी पुरुषोंकी दृष्टिमें जो अशुभ घटनाएँ हैं, वे ही परमात्माकी प्राप्तिके मार्गमें ईश्वर-दयाका एक प्रकारका प्रकाश हैं, जो साधकके यथार्थ कल्याणके लिये ही संघटित होनी हैं।

मनुष्यके जीवनमें इस प्रकारकी अवाञ्छित और मनोवाञ्छित फलके रूपमें प्रकट होनेवाली दयाके दर्शन अगणित बार होने हैं, मेरे जीवनमें भी ऐसी अगणित घटनाएँ हुई हैं और हो रही हैं; परंतु न तो उन सबका स्मरण ही रहता है और न जिनका स्मरण है उन सबके प्रकाश करनेका स्थान, सुअवसर और संकल्प ही है। यहाँ सिर्फ़ मौनके मुँहसे बचनेकी तीन घटनाओंका वर्णन करना चाहता हूँ, जिनसे भगवान्‌की सत्ताका कुछ पता लगता है।

(क) सन् १८९६ ई० में आसाममें भयानक भूकम्प हुआ था, उस समय मेरी उम्र लगभग चार वर्षकी थी। शिलांग (आसाम) में हमारा कारवार था। मेरे दादाजी कनीरामजी वहाँ रहते थे। पिताजी कलकत्तेका कारवार सँभालते थे। मानाजीकी बहुत छोटी उम्रमें मृत्यु हो जानेसे मेरी दादीजीने मुझको पाला। उनका मुझपर जो स्नेह था एवं उन्होंने मेरे लिये जितने बाप्ट सहे, उसका बदला मैं हजार जन्म सेवा करके भी नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस पूरा ध्यान नहीं दिया, अब पछानेसे कोई लाभ नहीं। जिनके पिता आदि जीते हैं, उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त है, वे जीभर

गाड़ी मगटिमे निकल गयी। तीन काम एक साथ हुए—मेरा लाइन लौघने जाना, गाड़ी छूटना और अज्ञान व्यक्तिद्वारा खींचा जाना। एक-ही-दो मेकडके विलम्बमें मेरा शरीर चक्काचूर हो जाता; परंतु बचानेवाले प्रभुने उस अँधेरी रातमें उसी जगह पहले ही मुझे बचानेका प्रबन्ध कर रक्का था। मैं थर-थर काँप रहा था, ईश्वरकी दयालुतापर मेरा हृदय गद्गद हो रहा था। आँखोंमें आँसू बह रहे थे। मैंने स्टेशनके धुँधले प्रकाशमें देखा, एक नौजवान बौहरा मुसलमान खड़ा हैस रहा है और बड़े प्रेमसे कह रहा है—‘आइदा ऐसी गन्ती न करना, आज भगवान् ने तुम्हारे प्राण बचाये।’ मैंने मूक अभिनन्दन किया, कृतज्ञता प्रकट की। लाइनपर रोड़ोंमें गिरा था, परंतु दाहिने पैरमें एक रोड़ा जरा-सा गड़नेके सिवा मुझे कहीं चोट नहीं लगी। मैं दीड़कर घर चला गया और ईश्वरको याद करने लगा।

(ग) सन् १९२६ की बात है। मैं लक्ष्मणगढ़ (जयपुर) के भाई श्रीलच्छीरामजी चूड़ीवालाके धन और परिश्रमसे स्थापित ऋषिकुलके उत्सवमें शरीक होनेको बम्बईसे जा रहा था। अहमदाबादसे दिल्ली-एक्सप्रेसके द्वारा रवाना हुआ। मैं सेकंड क्लासमें था, मेरे साथ एक छोटा ब्राह्मण-बालक ऋषिकुलमें भर्ती होने जा रहा था। मैं ईश्वरकी एक सीटपर सोया था और सामनेकी सीटपर वह सोया था। दूसरे दिन सुबह अंदाज पाँच बजे थे। व्यावर-स्टेशन... एक टी० टी० महोदय हमारे डिब्बेमें सवार हुए। मैं सीटपर सोया था, उसीपर मेरे पैरोंके पास वे बैठ गये। मैं जग था, अपने पैरोंके पास किसीका बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा, ... शिष्टाचारके नाते मैं उठ बैठा। सोया था तब मेरा सिर सीटकी अन्तिम

गाड़ी सड़तेसे निकल गयी। तीन काम एक साथ हुए—मेरा लाइन लौघने जाना, गाड़ी छूटना और अज्ञान व्यक्तिद्वारा खींचा जाना। एक-ही-दो सेकंडके विलम्बमें मेरा शरीर चकनाचूर हो जाना; परंतु बचानेवाले प्रभुने उस अँधेरी रातमें उसी जगह पहले ही मुझे बचानेका प्रयत्न कर रक्खा था। मैं धर-धर काँप रहा था, ईश्वरकी दयाशुनाकर मेरा हृदय गद्गद हो रहा था। ओलोंमें औमू बह रहे थे। मैंने स्टेशनके धुँधले प्रकाशमें देखा, एक नौजवान ब्रौहरा मुमन्मान गुड़ा हैस रहा है और बड़े प्रेमसे कह रहा है—‘आइंदा ऐमी गन्ती न करना, आज भगवान्ने तुम्हारे प्राण बचाये।’ मैंने मूक अभिनन्दन किया, कृतज्ञता प्रकट की। लाइनपर रोड़ोंमें गिरा था, परंतु दाहिने पैरमें एक रोड़ा जरा-सा गड़नेके सिवा मुझे कहीं चोट नहीं लगी। मैं दीड़कर घर चला गया और ईश्वरको याद करने लगा।

(ग) सन् १९२६ की बात है। मैं लश्मगढ़ (जयपुर) के भाई श्रीलच्छीरामजी चूड़ीवाड़ाके धन और परिश्रमसे स्थापित श्रमिकुट्टके उत्सवमें शरीक होनेको बम्बईसे जा रहा था। अहनशब्दमे दिल्ली-एक्सप्रेसके द्वारा रवाना हुआ। मैं मेकंड कामने था, मेरे साथ एक छोटा ब्राह्मण-यात्रक श्रमिकुट्टमें भर्ती होने जा रहा था। मैं श्वरकी एक सीटपर सोया था और सामनेकी सीटपर बड़े सोया दूसरे दिन सुबह अंशज पाँच बजे थे। बम्बई से

टी० महोदय हमारे डिब्बेमें खरब हुए। मैं ।

, उन्होंने मेरे पैरोंके पानु बे बैठ गये। मैं जग

, स्त्रियाँ बैठना मुझे अप्प नही लग,

पैय। मेरा था तब मेरा मित्र मीटरी अम्बि

तीसरी खिड़कीके पास था, जागकर बैठा तो वह खिड़की खाड़ी हो
 गयी, मैं बीचकी खिड़कीके पास बैठ गया और टी० टी० महोदय इधर-
 तीसरी खिड़कीके पास बैठे थे। तीनों खिड़कियाँ बंद थीं, मैं टी० टी०
 महोदयके साथ बातें कर रहा था। इतनेमें ही पीछेसे बड़े जोरकी
 आवाज हुई और दूसरी सीटपर सोये हुए ब्राह्मण-बालकने एक चीख
 मारी। हमलोग भौंचके रह गये। पीछे घूमकर देखा तो मादम हुआ
 कि एक बहुत बड़ा पत्थर खिड़कीके काँचके लगा, खिड़कीका बहुत
 मोटा काँच चूर-चूर हो गया और उसके टुकड़े उछल-उछलकर सब
 तरफ बिखर गये। उसीका एक जरा-सा टुकड़ा बाइकके सिरमें लगा
 था, इसीसे उसने चीख मारी थी, मैं सोया होता तो अवश्य ही खिड़कीके
 पास मेरा सिर रहता और वह जरूर ही पत्थर और काँचकी धोड़से
 टूट जाता। परंतु बचानेवालेनें टी० टी० महोदयको भेजकर मुझे
 प्रेरणा की, मैं बैठ गया और बच गया। यह घटना अजमेरके पास
 मकरेरा और सरधना स्टेशनके बीचकी है। टी० टी० महोदयने कहा
 कि यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएँ हुआ करती हैं। अजमेरमें टी० टी०
 महोदयने कमरा साफ करवाया और उन्हींकी कृपासे मैं शीत
 तोड़नेके इलाजामके बखेड़ेसे सहज ही बच गया।

अपने ही सम्पादकत्वमें निकटनेवाले ग्रन्थमें, अपने ही हिले हुए
 प्रश्नोंके उत्तरमें, अपने ही जीवनकी घटनाओंका वर्णन लिखना प्रयत्न
 है। लिखना नहीं चाहता था, परंतु कुछ मित्रोंकी इच्छा देना
 अन्तमें मंजूर करने दो-चार करने लिग दी है। मित्रान् शुक्रान और
 - - - - - समा करे।

